繫辭傳・說卦傳・序卦傳・雜卦傳

周易會意續編

蘇俊源 編著

自序

始畫八卦伏羲氏　六十四卦文王始
著作十翼是孔子　實踐易理稱修士

世人命運的點滴，無不是依照因果報應的原則而產生，雖然許多人想盡辦法，要去改變命運，如果不從根本上去了解，修善去惡，積德化劫，根除造成惡運的肇因，卻只想從求神問卜、覓風水、尋龍穴、遷祖墳，以獲得好運，藉法術祈禳以去災禍，恐怕沒有那麼容易。古來聖哲曾論及陰陽五行的理論，是在說明事情的因果關係，從而警告世人，莫違反道德以行事，言行舉止必須依天律，才能夠長保平安，有幸福的日子可過。《周易》便是其中一本，闡述天理運行非常重要的書籍。

《周易》所述之理，小及個人私事，大及宇宙萬物，從內心的起心動念，到整個大環境的變化，無不與易理有關。其所述及的範圍，可謂廣大無邊，小而無內，大而無外，盡虛空，遍法界，隨著研易者智慧不同，所解讀也各有差異。因而古來學易者，想從中理解個人的命運，甚至於推算國運，大有人在。尤其在社會動盪不安的時候，更多人想要學習，讓自己能在混雜的環境中，為自己找出一條光明的出路。首先要透徹其理，必須深入探討，以此會入易理的真諦，從而應用在日常生活中，等找到天道運行的軌跡，自可生出智慧以待人處事，萬無一失。

前時本出版社所出版的《周易會意》一書，是為拋磚引玉，以啟發讀者，能依文解義，依義入理，依理進入道之根源。大道的根源，遠及一切萬物，近則是在自己的心性。修道不離心性，研易也不要離開心性，否則將使自己墜入無窮的深淵，難以自拔，無法找到真理的

根源，終究在浪費時光。由於《周易會易》，除了將《周易》的本文，作一簡單扼要的闡述外，還將孔子所作《十翼》的一部份做整理，尚有《繫辭傳》、《說卦傳》、《序卦傳》、《雜卦傳》尚未詮釋，今將這部份續作整理，並命名為《周易會易續編》。

本書依據《易經證釋》的版本整理，並將朱子所整理的舊本附錄於後，每段經文之後均有說明，以為讀者對照。本書的出版，感謝韋憲前賢的校正，並感謝諸大德出資助印，讓此書能順利出版。同時，懇請十方諸位先進大德，能加以指導，在此至表謝意。

後學　蘇俊源　敬序

西元二〇一五年一月二十五日（103、12、06）于新北市中和區勤學齋

目錄

自序 …… 2
前言 …… 6
繫辭傳會意 …… 12
說卦傳會意 …… 112
序卦傳會意 …… 130
雜卦傳會意 …… 146
附錄：繫辭傳（舊本） …… 154

前言

孔子將研究易理後的心得，作成了《十翼》，又稱為《易傳》。這「十翼」包括：《彖傳》上、下二篇；《象傳》上、下二篇；《繫辭傳》上、下二篇；《文言傳》一篇；《說卦傳》一篇；《序卦傳》一篇；《雜卦傳》一篇。以此作為《易經》的闡釋，使得《周易》的經傳文字部分，到此圓滿告一段落。

這《十翼》對以後要學習易理的人來說，無疑是為大家開創一條光明的大道，免去許多在茫茫「易海」中摸索的時間。

所謂「翼」，就是輔佐的意思，有如鳥的雙翼，是用來輔助飛行的；

「十翼」的功能，是用來輔助我們理解《易經》的。其內容簡述如下：

彖——是斷的意思，用來判斷一卦的含義，又稱為《彖傳》、《彖辭》。隨《易經》的上、下經而分成上、下兩部分，六十四卦中自《乾卦》至《離卦》，共計三十卦為上部分，稱為《上彖》或《易上彖》；自《咸卦》至《未濟卦》，共計三十四卦為下部分，稱為《下彖》或《易下彖》，成為《十翼》的兩個篇名。主要在統論一卦的意義，其中有說明卦德、卦名、卦義、卦辭、卦象，但不涉及爻辭。有人說，只要了解《彖傳》，就可以了解《易經》過半的含義了，可見此一部分的重要性。

象——是象徵的意思，又稱為《象傳》，也是隨著《易經》的上、下經而分成《象上傳》及《象下傳》。《象傳》又分為《大象》及《小象》，

分別說明六十四卦的卦象（稱為大象），及三百八十四爻的爻象（稱為小象）。其中大多舉天地間萬物的景象，來比喻人事的作法，以啟發我們待人處事的方法。

繫辭——繫是繫屬的意思，繫辭是繫屬於六十四卦下的文辭，即卦辭與爻辭的合稱，又稱為《繫辭傳》，其文分為《繫辭上傳》及《繫辭下傳》兩個部分，為《易傳》思想的主要代表作，為《周易》經文外，專題說明其結構原理的通論，從中可以理解易理的概要及結構。

文言——文是文飾，言是言論；文言就是以文辭來說明其道理的意思，又稱《文言傳》，是專門用來解釋乾、坤二卦的經文，其它各卦沒有，是為了使其所包含的道理能更清楚。由於乾、坤二卦為六十四卦的父母卦，具有

「德大能生」的作用。所以孔子特別針對這兩卦以問答的方式，藉以闡揚天地的大德，說明君臣上下、進退存亡之道，修身、齊家、治平之理，發揮了世間人倫事理互動的關係。

說卦——又稱為《說卦傳》，乃是陳說八卦的性質、方位、象徵的意義，以及重卦的由來。其章節以朱熹《周易本義》的分法最為通行，其全文先追溯《周易》的創作者使用蓍草演卦的歷史，再申言先後天八卦的兩種方位，然後集中說明八卦的取象特點，並且廣引眾多象例，這篇給後來學易者為了要探討易象的產生及推展，提供重要的資料。

序卦——又稱為《序卦傳》，序，是次序的意思，《序卦》為說明《易經》六十四卦的排列次序。從天地大自然的萬物說起，以「有天地，然後萬

物生焉。盈天地之間者，唯萬物」，來說明乾、坤兩卦居首位的重要性，然後以萬物生長過程、事物變化的因果關係，以及物極必反、相反相生的運作規律等，解釋與其他各卦的相互關係，說明六十四卦的排序。以「物不可窮也，故受之以未濟終焉」，來解釋最後的「未濟卦」。從中可看出六十四卦表達了有始有終，連綿不斷週而復始，卦卦相通的道理。

雜卦——又稱《雜卦傳》，雜是雜揉眾卦，錯綜其義的意思，是用來說明各卦間的錯綜關係，一方面由於事物的發展，往往在正反相對的因素中體現其規律；另一方面六十四卦的卦體形式，均存在反對（綜）、旁通（錯）的現象。把六十四卦分成三十二對，兩兩一組，一正一反，以解釋其卦義和相互的關係，開拓易理判斷事象的思路，可以作為《序卦傳》的補充印證。

這十種輔助的工具對我們學習易理，提供有效而方便的途徑，學易者不可忽視其中所敘述的道理，如果能多致力去研究，當可以使研易的工作得到事半功倍的奇效。

《彖傳》上、下二篇；《象傳》上、下二篇；《文言傳》一篇，已在《周易會意》中詮釋，以下逐次將《繫辭傳》、《說卦傳》、《序卦傳》、《雜卦傳》作簡要詮釋。

繫辭傳會意

第一章第一節（舊本上篇第一章第一節）

天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陳，貴賤位矣；動靜有常，剛柔斷矣。

天居上位而尊貴，地處下位而卑微，當天地上下與尊卑的位序，有所分別之後，乾坤的性能就確定了。由於地卑下而天尊高的位序確定之後，於是代表位序的卦爻，由下而上的等次，其貴賤也就各有定位了。由於乾動坤靜，各有其常性，因而乾卦陽爻的剛性，與坤卦陰爻的柔性，也就能夠判斷清楚了。

方以類聚，物以群分，吉凶生矣；在天成象，在地成形，變化見矣。

由於萬物的常性，各有不同的品行，其屬性同類的，會聚集在同一個地方，事物也各以屬性不同而有所分別。但萬物都須依天律行事，善有善報，惡有惡報，吉祥與凶險等不同的果報，自然就有所分別了。凡是吉凶，在天形成日月風雷雲雨，在地上形成山川草木鳥獸等形象，這一切的變化，都會呈現在眼前，顯現在卦爻之中。

第一章第二節（舊本下篇第一章第一節）

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。

剛柔相推，變在其中矣；繫辭焉而命之，動在其中矣。

當八單卦形成之後，陳列在我們眼前，所有的現象就蘊藏在其中了。八單卦相因重疊為六十四卦，共有三百八十四爻，其中足以包括天地間一切的變化。

在陽剛陰柔的往來互相交錯時，可從卦爻的種種變化中，把一切現象都呈現出來了。在卦爻所繫的辭文中，包括彖辭、卦辭、象辭、爻辭，已經明白指出善惡、吉凶、利

吉凶悔吝者，生乎動者也；剛柔者，立本者也；變通者，趣時者也。

害、曲直等現象，從此可知道，一切動靜哲理的寓意就在其中了。

事情的吉祥、凶險、悔恨、過錯，都是從起心動念中就產生了。所謂的「剛柔」，是指乾陽之剛，與坤陰之柔，是萬事、萬物、萬象演變的根本。所謂的「變通」，是指窮則變，變則通，通則久，久則遠，能配合時代的潮流，而且依變通的法則，使能合於時宜。

第二章第一節（舊本下篇第十一章第五節）

是故易有太極，是生兩儀；兩儀生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大業。

所以易理中，具有最高深玄妙的太極，從此而產生陰陽兩儀；再從兩儀生出太陽、少陰、少陽、太陰等四象；再由四象生出乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤等八卦。八卦形成了之後，就已經包含了所有吉凶的道理，依循此吉凶的道理去推展，天下間所有開物成務的大業，就由此創生出來。

第二章第二節（舊本上篇第十一章第七節）

是故天生神物，聖人則之；天地變化，聖人效之。

天垂象，見吉凶，聖人象之；河出圖，洛出書，聖人則之。

所以天生蓍草、靈龜之類的通神之物，聖人依據它們的特性，創造出易占的法則。天地平時的運行變化，聖人效法它們的原則，制定卦爻的原理。

在上天垂示我們的一切現象當中，可以看見吉凶的道理，聖人據此以畫卦象。黃河出現龍圖，洛水出現龜書，這是上天的垂象，也是聖人

所要效法的。

第二章第三節（舊本上篇第十一章第六節與第二節前三句）

是故，法象莫大乎天地，變通莫大乎四時。

所以我們所要觀察現象而取法的，沒有比天地的大象更大的了；能夠啟示我們應變通化的，沒有比四時更順暢通達的了。

懸象著明，莫大乎日月；崇高，莫大乎富貴。

在天上懸象能夠照明的，沒有比日月更為明亮了；在人間最為崇高尊貴的，沒有比富有天下，貴為天子更為富貴了。

備物致用，立象成器，以為天下利，莫大乎聖人。

能夠蓄養天下萬物，完全發揮其功能，以大自然的現象，來建立法度制定器物，以利益天下的，沒有能比得上聖人的智慧了。

探賾索隱，鈎深致遠，以定天下吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎著龜。

【註】一、賾：讀則，幽深難見。

二、亹亹：讀委委，勤勉不倦。

能夠探求本真，以索求深奧隱密之地；喚醒深藏本具的本性，可以盡明遙遠之處，如此才足以正確地斷定天下的吉凶，成為天下殷勤學道者的指南，這沒有比蓍草、靈龜更為靈驗了。

是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。

所以，蓍草占卜的性能，是圓通而且神妙的；卦體的性能，是方正而且有智慧的；六爻的義理，是平易而且有功能的。

第三章第一節（舊本上篇第五章前三句與第七章末二句）

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也；成性存存，道義之門。

能夠產生一陰一陽變化的稱為道，能繼續道的發展的是至善，能夠成就的是本性。能夠讓天賦的本性保存的，是入道之門；能夠讓大道發展的，是義理之門。

第三章第二節（舊本下篇第一章末節）

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰人，何以聚人曰財，理財正辭，禁民為非曰義。

天地的大德，是使萬物生生不息的生；聖人的大寶，乃是使天地萬物定位的位；聖人用以守護人之位的仁德；能使百姓聚合，還有養色身的財貨；能合理運用財貨，使言論正當，讓民眾不致於為非作歹的，就是義理。

第三章第三節第一段（前二句末一句，舊本上篇第五章，中五句，第十一章第二節）

顯諸仁，藏諸用，聖人以此洗心，退藏于密。吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，故君子之道鮮矣！

這個大道顯示於生育萬物的仁德，妙藏於萬物的運化之中。聖人體察易理的精妙，用以洗滌心中的污染，使能退藏於深密的本性中。吉凶、憂患與百姓同感受，是以聖人的神智，可以明白過去，可以預測未來，所以君子所追求的大道，是很少人知道的呀！

第三章第三節第二段（首句舊本上篇第九章末節，次七句第五章）

顯道神德行，仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。

聖人藉著龜占卦，以顯示大道神通變化廣大無邊，藉以教化世人提昇德行，因此，仁者所見仁的一面，所以稱道為仁；智者見到智的一面，所以稱道為智。

百姓日用而不知，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉！富有之謂大業，日新之謂盛德。

百姓天天生活在大道之中，卻不知道；大道鼓動萬物的生機，出自於無心，不像聖人具有憂國憂民的感觸，這個大道的盛德和大業，實在

太偉大了！由於大道能使萬物都富有，所以稱為大業；由於能使萬物能產生日新月異的變化，所以稱為盛德。

第三章第三節第三段（舊本上篇第五章末節）

生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

能使天地萬物不斷地生長，稱為易；成長萬象的功能，稱為乾；效法大道的功能，稱為坤；究極爻象理數，以測知未來的變化，稱為占；通達爻象的理數，以預知人事的變化，稱為事；陰陽變化的主宰

第四章第一節（舊本上篇第一章第二節末四句，下接第三節為文）

乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。

難以測知，稱為神。

乾陽之道變成為男，坤陰之道變成為女。乾陽之德有感知大道的功能，成為運作大自然，萬物開始的原動力；坤陰之德配合乾陽的運作，而形成了萬物的形體。

乾陽之道，以最平易的方式，來顯現其智慧；坤陰之道，以最簡單的方式，來顯現其才能。平易就容易

有親則可久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。易簡則天下之理得矣！天下之理得，而成位乎其中矣！

親近，而且能為人所知道；簡單就容易接受，而且能為人所順從。因為容易知道，所以就有人會親近；因為容易順從，所以就能夠建功。由於有人親近，所以就會存在長久；由於能夠建功，所以就能發展遠大。

可以存在長久，這是賢人的美德；可以發展遠大，這是賢人的志業。明白乾陽平易的常性，以及坤陰簡單的常性，就能夠掌握天下的道理了。能夠掌握天下的道理，確知乾

第四章第二節（舊本第六章第二、三節，下接第七章前七句為文）

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉；夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

坤、陰陽、剛柔、上下、尊卑的位序，就能夠在其所居的位置上，發揮適中合宜的性能了。

談到乾道，在靜態的時候，是專一而不雜；在動態的時候，卻是直往不止，所以能讓生命發揚光大。談到坤道，在靜態的時候，深藏不露；在動態的時候，能使萬種生機顯現，使得生命能廣大而綿延不絕。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。子曰：「易其至矣乎！」

易理的廣博偉大，能與天地相匹配；易理的變化通達，能與四時相匹配。由於陰陽的調和得宜，所以能和日月的功能相匹配；由於乾坤易簡的善利萬物，所以能與天地的大德相匹配。孔子說：「易理實在是非常高明至極啊！」

夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地，天地設位，而易行乎其中矣！

談到易理，聖人能深究善用，以成就崇高的德行，以及廣大的事業。我們要知道使本性崇高，所行禮儀要謙卑。崇高本性要效法上天，謙

卑禮儀要效法大地。在天地萬物間，能將崇高謙卑定位之後，易理就很容易在其中推行了。

第四章第三節（舊本上篇第十二章第三節，接下篇第六章第一節，再接上篇第十一章第四節）（乾坤或幾乎息矣之乾坤，改天地二字）

乾坤其易之縕邪！乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則无以見易。易不可見，則天地或幾乎息矣。

乾坤是易理所蘊育的精要吧！乾坤對立而成列，易理就存在其中了。當乾坤被毀壞後，就不能看到易理所產生的現象。易理不能顯現，那天地乾坤的作用，也幾乎就要斷滅了。

子曰：「乾坤其易之門邪！」乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

孔子說：「乾坤可說是易理變化，重要的兩大門路吧！」乾，代表陽的事物；坤，代表陰的事物。陰陽相交合，才有天地生萬物的大德，而且剛柔兼具天地的體性。所以乾坤可以體現天地的理數，可以通達神明的德性。

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之，謂之神。

所以有如關閉門戶而暗藏，稱為坤；有如打開門戶而光明，稱為乾。一合一開，稱為陰陽變化；一往一來變化無窮，稱為感通。陰陽

感通而顯現出來的，稱為象；陰陽相合所產生的形質，稱為器。能用器物的特性而裁成的，稱為法；利用其法，使百姓能在出入進退中，皆可受用不盡的，稱為神。

第五章第一節（舊本上篇第四章第一節）

易與天地準，故能彌綸天地之道。

易理效法天地，而與天地的變化相準合，所以能夠密合於天地的大道，無所不在，無所不通

第五章第二節（舊本上篇第四章第二節）

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故

作易的人能上觀天道的垂象，下察

知幽明之故；原始反終，故知生死之說；精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。

地道的理路，所以能夠知道天地間，幽暗與光明相繼相成的道理。從而能推理至於萬物的初始，再觀察萬物的終結，所以能夠明白生死的道理。精氣凝聚而成就萬物，精氣分散，變成遊魂的現象，從此可知道，鬼神乃是精氣分合的情況。

第五章第三節（舊本第四章第三節）

與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命故不憂，安土敦乎仁，故能愛。

易理與天地相脗合，所以使用易理，不能違背天地之道。我們的智慧，要像天道一樣，能夠貫通萬物；我們的行為，要像地道一樣，

能夠普濟天下，如此才不致於有過失。我們的行為，雖然要濟助旁及他物，但不可因此流俗而沉淪。要能夠樂於天理知道天命，才能不憂愁。能夠安住大地，取法地道，以培養敦厚的仁心，所以能兼愛萬物。

第五章第四節（舊本上篇第四章第四節）

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。

規範天地的變化，能與天地的變化相符合，而沒有過失；曲盡其所能，使萬物能盡情地發展而不曾遺漏。由於易理的智慧，能通達晝夜

第五章第五節（舊本下篇第十二章第三節）

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居而吉凶可見矣。

變化的道理，所以其造物的神妙，能高深莫測廣大無方，因而易理沒有固定的形體。

當天地定位之後，聖人便能通達天地變化之理，這是由於能參照聖賢的智慧，並體會鬼神造化的妙跡，使得所繫的辭，使百姓也能運用。八卦的作用，是用來告訴我們變化的現象；爻辭和彖辭，是用來陳述事物的實情；陰陽剛柔雜陳，使一

切吉凶的現象，藉著爻位得以呈現。

第六章第一節（舊本上篇第九章第一節）

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數，五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

天的數，是一、三、五、七、九；地的數，是二、四、六、八、十。屬於天的數，有五個奇數；屬於地的數，有五個偶數。天的五個奇數，與地的五個偶數，其位是奇偶相得的，然而其數的變化，正是合於天地變化之道。一、三、五、七、九等五個天數，加起來是二十五；二、四、六、八、十等五個地數，加起來是三十。天地之數

第六章第二節（舊本上篇第九章第二節）

大衍之數五十，其用四十有九，分而為二，以象兩。掛一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇于扐，以象閏，五歲再閏，故再扐而後掛。

【註】一、揲：讀舌，占卜時用手數蓍草而加以區分。

二、扐：讀勒，夾持。

合起來為五十五。這些數字構成了易理的變化，而且通行於鬼神變化的功用。

易理的推衍廣大無邊，其理都蘊藏於五十根蓍草。在運用的時候，要收存一根，只用四十九根。先把四十九根任意分成兩半，分別放在左右手，以象徵陰陽兩儀。再從右手的蓍草中，拿出一根掛在無名指與小指之間，以象徵天地人三才。再以四根為單位，依次數左右

手的蓍草，以象徵四時的交替。再把左手蓍草剩下來的餘數（或一、二、三、四），夾在無名指與中指之間，以象徵三年一閏。再把右手剩下來的餘數（或一、二、三、四），夾在中指與食指之間，以象徵五年再閏。最後將手指中所夾的三部分蓍草加起來（或五、或九），便成了第一變。

第六章第三節（舊本上篇第九章第三節）

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十當期之日。二篇

乾卦的蓍草數目，有二百一十六策；坤卦的蓍草數目，有

之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

【註】一、策：古本為筴，指著草的數目。占出一爻時，有四種情形，老陽為三十六，少陰為三十二，少陽為二十八，老陰為二十四。乾之策，用老陽的三十六數，乘以每卦有六爻，等於二百一十六策。坤之策，用老陰的二十四數，乘以每卦有六爻等於一百四十四策。兩者相加，是三百六十策，正好當一年的日數。

二、二篇：上下經，共六十四卦，三百八十四爻，陰陽各半，各為一百九十二爻。陽爻一百九十二，乘以老陽之數三十六，為六千九百一十二策；陰爻一百九十二，乘以老陰之數二十四，為四千六百零八策，合計一萬一千五百二十

一百四十四策，合起來共有三百六十策，正是象徵一年的日數。易經上下篇六十四卦，共有一萬一千五百二十策，這正象徵著萬物的數目。

策，以此比擬萬物之數的繁多。

第六章第四節（舊本上篇第九章第四節）

是故四營而成易，十有八變而成卦；八卦而小成，引而申之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

所以將分二、掛一、揲四、歸奇合起來，形成一次的變化，經過十八次變化，便得到一卦。在第九變時，所得的三爻，已經組成小成卦的八卦，再將八卦引申為六十四卦，三百八十四爻，在八卦互相感觸下，相生相長，天下間所能產生的事情，在占卜中都展露無遺了。

第六章第五節（舊本上篇第六章第一節）

夫易，廣矣、大矣！以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。

談到這易理，是非常廣博、偉大啊！從遠處來說，其道理是無遠弗屆，無法阻擋；從近處來說，其道理又是寂靜虛無，守正不阿；從天地之間來說，卻是充滿天地，而且無所不在。

第六章第六節（舊本上篇第十一章第三節）

是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用，聖人以此齋戒，以

所以明徹天道的陰陽變化，細察民眾的生活事故，而能興舉著占等通

神明其德夫。

第七章第一節（舊本下篇第三章第一節，接下篇第一章第三節後四句）

是故易者，象也；象也者，像也；彖者，材也；爻也者，效天地之動者也。爻象動乎內，是故吉凶生而悔吝著也；吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。

神之物以為開物成務，安頓民眾的生活起居。如此神聖的事情，所以聖人必須誠心齋戒以求，期能以自己的德行感通神明。

所以易理，是在表達天下萬物的真象；這萬物的真象，顯出外在的形像。彖辭、卦辭，是對卦象的裁斷；爻及爻辭，是記錄天地萬物的變化。爻象於卦內產生感應變化，所以事情的吉凶禍福也因此產生，

而且悔恨憂吝，就因之顯現出來。事情的吉凶顯現在卦象外，一切的功業，都是展現在於能求變應通，聖人對於事情的見解，都記載在繫辭之中。

第七章第二節（舊本上篇第二章第一節前三句）

聖人設卦觀象，繫辭焉，而明吉凶；

剛柔相推，而生變化。

聖人觀察萬象以畫卦，根據卦象記錄文辭，以此說明吉凶的道理。再從陰陽剛柔互相推移，來觀察其產生變化的跡象。

第七章第三節（舊本上篇第三章第一節、第二節）

象者，言乎象者也；爻者，言乎變者也；吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎者，善補過也。

所謂的象，是在說明卦象的作用；所謂爻，是在說明變化的情況。所謂吉凶，是在說明人生的得失；所謂悔吝，是在說明所患的小瑕疵；所謂无咎，是指我們要善於悔過自新。

是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，憂虞之象也；變化者，進退之象也；剛柔者，晝夜之象也；六爻之動，三

所以繫辭上所說的吉凶，是指人事上得失的現象；所謂的悔吝，是指心中憂慮的現象。所謂變化，是象

極之道也。

第七章第四節（舊本上篇第三章第二節）

是故列貴賤者存乎位，齊大小者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔；是故卦有大小，辭有險易。辭也者，各指其所之。

徵陰陽的進退；所謂剛柔，是象徵晝夜交替的現象。由此可見，六爻的變動，是表明天地人三才調和的方法。

所以排列身份的貴賤，是存在於爻位的等次；齊列事情的大小，都存在於卦的性能中。明辨事情的吉凶禍福，都存在於卦爻的言辭中；憂慮人生有關悔吝的事情，都存在於一念之間。戒慎恐懼，使自己不遭受煩憂，存在於自己的悔過。所以

在卦爻的象辭之中，雖然有大小、好壞、平易、險惡的分別。但就《繫辭》的內容來看，都是各別指點我們應行的正道。

第七章第五節（舊本上篇第二章第三節）

是故君子所居而安者，易之序也；所樂而玩者，爻之辭也。是故君子，居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，是以「自天祐之，吉无不利」。

因此，君子之所以能夠安處居所，在於明白易卦的爻位次序；所樂於品味的，在於體會卦中的爻辭。所以君子在靜居的時候，觀察卦爻的現象，以品味玩索繫辭；在行動的時候，就要觀察卦象的變化，而去品味玩索所占卜的事項，以取得先

機。因此能得到天助人助，一切吉祥，毫無不利的情形。

第八章第一節（舊本上篇第八章第一節）

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

【註】 一、賾：讀則，幽深難測。

聖人能看到天下萬物幽深難見的性能，而模擬萬物的種種型態，以描述其性能之所宜，所以稱它為卦象。

第八章第二節（舊本上篇第八章第二節）

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

聖人能看出天下萬物的變動，觀察它們互相融會變通的道理，用來設置典章禮制，以求能通行於萬物變

第八章第三節（舊本上篇第八章第三節）

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

動之理。這就是繫辭能夠判斷吉凶的方法，所以稱它為爻辭。

由於其中所說是天下間幽深難測的真理，與本性的至善相同，使人不致於因理深而厭倦。其中所說是天下間萬物變動的至理，理路通暢，使人不會有混亂的感覺。聖人是比照萬物的實相所說的，是根據萬物變通的道理而動的，因此擬之以為卦象，議之以為爻辭，能從卦爻的變化中，以求取通達天下萬物的奧妙。

第八章第四節（舊本上篇第十二章第二節）

子曰：「書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎！」子曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」

孔子說：「文字不能完全表達所言，言語也不能說盡心意，難道聖人立言垂教的心意，就不能顯現了嗎？」孔子說：「聖人畫卦立象，就是要表達語言文字難盡的心意；設卦立位，就是要範圍人間的一切真假情態的作為。從卦象再繫以文字說明，就是要闡揚其濟世救人的金玉良言。從卦爻和繫辭的道理，去應變求通，以盡得萬物厚生的利

益；去鼓舞推動，以盡顯天道生生之德的神妙。」

第八章第五節（舊本上篇第十二章第四節）

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民，謂之事業。

所以屬於形而上的，稱為道；屬於形而下的，稱為器。陰陽變化而能裁成萬物的，稱為變；陰陽鼓動而能流行的，稱為通；能善用陰陽之理，以安頓人民身心的，稱為事業。

第八章第六節（舊本上篇第十二章第五、六節）

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

所以談論到卦象，聖人能看到天下萬物幽深難見的性能，而模擬萬物的種種型態，以描述其性能之所宜，所以稱它為卦象。聖人能看出天下萬物的變動，觀察它們互相融會變通的道理，用來設置典章禮制，以求能通行於萬物變動之理，這就是繫辭能夠判斷吉凶的方法，所以稱它為爻辭。

極天下之賾者，存乎卦；鼓天下之動者，存乎辭；化而裁之，存乎變；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德性。

能夠究極深奧本真的道理，就存在於卦中；能夠鼓動天下萬物變化的道理，就存在於卦爻的繫辭中。能夠明白陰陽變化而裁成萬物的，就在於卦爻的變化；能夠通曉陰陽鼓動而使萬物流行的，就在於卦爻的旁通。能夠曲盡其神妙，以光明照耀萬物的，是在於人的應用；能夠在靜默中，信實參贊天地化育的，在於本具德性的自然流露。

第九章第一節（舊本上篇第十章第一節）

易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

《易經》中具有聖人作易的四大特點：把《易經》應用於言教上的，是取法於繫辭；把《易經》應用於行動上的，是取法於爻變；把《易經》應用於製作器物上的，是取法於卦象；把《易經》應用於卜筮上的，是取法於占數。

第九章第二節（舊本上篇第十章第二節）

是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言，其受命也如嚮，无有遠近幽

所以君子將有所作為，有所行動的時候，必占卜以求問於繫辭所言，

深。遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。

第九章第三節（舊本上篇第十章第三節）

參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此。

其受命著占的人，也要如接受天命一樣，接受其指導，不分遠近幽深的問題，如響應聲一樣快速。於是能如神通般地知道未來，這如果不是易理具有天下，至為精明的功能，怎能會有如此的功效呢！

易理的變化，是參互相雜的；易理的數據，是有分有合的。能夠通達易理參互變化的道理，便可以成就天下萬物的特色。能夠極盡其分合的理數，便可裁定天下萬物的事

第九章第四節（舊本上篇第十章第四節）

易无思也、无為也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此。

第九章第五節（舊本上篇第十章第五節）

夫易，聖人所以極深而研幾也。惟深也，故能通天下之志；唯幾也，故能

象。如果不是易理含有如此至真的變化，怎會有這樣的功能呢！

易理本身沒有思想，也沒有作為，雖然具有寂靜不動的本質，卻能感應而生動，成為能通達天下萬事萬物的緣故。如果易理不是具有如此的神妙，又怎能有這樣的功能呢！

談到易理，是聖人深研極盡宇宙的妙道，仔細玩索而得來的。唯有能

成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：「易有聖人之道四焉。」此之謂也。

夠深入，所以才能通達天下人的心志；唯有能把握機先，所以才能成就天下的事務；唯其具有如此神妙的功能，所以才能有不疾求，卻能迅速完成的效率，不用力去推行，卻能貫通於天下。孔子說：「易理中有聖人之道四種。」就是這個意思。

第九章第六節（舊本下篇第八章第一節）

易之為書也，不可遠；為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

《易經》這本書，不遠離人生的實用生活；《易經》所談的道理，是變化無窮，不曾停止的。《易經》

第九章第七節（舊本下篇第八章第二節）

其出入以度，外內使知懼。又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。初率其辭，而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虛行。

把上下四方等六虛的道理，分佈在卦中的六個爻位，或者在上，或者在下，沒有一定，陰陽剛柔相互參雜，交替推移，不可偏執而受到一理一象的滯礙，要能順理通變去應用。

其出入進退要能適度，對於吉凶悔吝的現象，要知所警惕。又易理讓我們明白憂患的情況，以及其緣故，雖然沒有老師的保護與指導，卻有如父母在身邊耳提面命。在開

始的時候，可先循其繫辭去探討，再思考其合理性。對於易理的典範常理，如果不是具有智慧的人去運作，真道雖有，也如同沒有了。

第十章第一節（舊本下篇第十章第一節）

易之為書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六。六者，非它也，三才之道也。

《易經》這本書，所談及至為廣大，無所不包，有天道的陰陽，有人道的仁義，有地道的剛柔。每個卦都含有天地人三才之道，每一才都有二爻，所以共有六爻。這六爻，並非是其它的，就是指三才之道而言。

第十章第二節（舊本下篇第十章第二節）

道有變動，故曰爻；爻有等，故曰物；物相雜，故曰文；文不當，故吉凶生焉。

易道是變動不居的，所以效法天地的變動，稱為爻；六爻是有上下次序的，所以代表不同的次序，稱為物；萬物相雜陳列，呈現各種不同的現象，稱為文；所呈現的陰陽現象，有當位與不當位，於是吉凶的情形於此產生。

第十章第三節（舊本下篇第九章第一、二節）

易之為書也，原始要終，以為質也。

《易經》這本書，就卦的本身來

六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

說，從初爻開始，一直推進，經過二、三、四、五等爻，到了上爻結尾，體現了全卦的體質。就各爻來說，六爻之陰陽相間陳列，再配合時位和事物，便形成了爻變的作用。初爻剛開始，它的意義難以知道；上爻是終結，已成定局容易知道，這是爻位本末始終的關係。初爻的文辭，必須審慎擬議再說；到了上爻，最後畢竟是定局了。

第十章第四節（舊本下篇第九章第三節）

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中

如果要在雜陳的事物之中，探討其

爻不備。

事物的特性，辨別其中的是與非，就只有在二、三、四、五等中爻去尋求，才能得到完備的結果。

第十章第五節（舊本下篇第九章第四節）

噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

確實啦！如果從中爻去探求存亡吉凶的道理，即使是靜居不動，也能從中瞭若指掌。有智慧的人，只要觀察探究彖辭的意義，對於該卦的功能，也能洞悉過半以上了。

第十章第六節（舊本下篇第九章第五節）

二與四，同功而異位，其善不同；二

第二爻與第四爻，同屬於陰柔之

多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

第十章第七節（舊本下篇第九章第六節）

三與五，同功而異位；三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。

功，上下位置卻不同，其展現的功能也不同；第二爻多些可讚譽的事情，第四爻多些恐懼的感覺，這是因第四爻靠近第五爻的君位，伴君如伴虎，隨時有危險。陰柔的本質是較為軟弱的，不利於獨自遠行。想要居此位而沒有過咎，在應用時，必須以柔順行於中道，始能有功。

第三爻與第五爻，同屬於陽剛之功，上下的位置也不相同。因第三爻在下卦之末，所以多些凶險的

第十章第八節（舊本下篇第四章）

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦耦。

事情；第五爻在上卦之中，居至中至大的位置，所以多些功績，這是由於兩個爻，貴賤的地位不同。這兩爻都屬陽功，陰爻在陽位必然危險，陽爻處於陽位，那麼位置適當而且能夠勝任。

陽卦之中陰爻居多，陰卦之中陽爻居多，其原因是如何呢？因為屬於陽卦的，如震卦、坎卦、艮卦等，是以陽爻為主，陽爻為（—），稱為奇，兩陰爻為輔，所以多陰

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。

爻。屬於陰卦的，如巽卦、離卦、兌卦等，是以陰爻為主，陰爻為（--），稱為耦，兩陽爻為輔，所以多陽爻。

這種卦象象徵著什麼德行呢？因為陽卦為一陽爻二陰爻，象徵著一位君王統領二民眾，二民眾代表眾多人民，表示萬眾歸心的意思，所以是君子的正道。陰卦為二陽爻一陰爻，象徵二君王爭一人民，一國二君象徵爭鬥，國家必亂，所以是小人的邪道。

第十一章第一節（舊本下篇第一章第三節首二句）

夫乾確然示人易矣，夫坤隤然示人簡矣。

【註】一、隤：讀頹，安順。

談到乾，明確顯示出它平易的特性；說到坤，柔順地顯示它簡單的作用。

第十一章第二節（舊本下篇第六章第二節）

其稱名也，雜而不越，于稽其類，其衰世之意邪！

六十四卦的稱名，雖然複雜，卻是井然有序而不越份。對於不同卦名的考查，發覺作易人的心意，也許是處於衰世吧！

第十一章第三節（舊本下篇第六章第三節）

夫易，彰往而察來，而微顯。闡幽開明，而當名辨物，正言斷辭，則備矣。

談到《易經》，其內容是在彰顯過去的事跡，以察知未來的演變，從事物的顯微處，去追尋明顯的現象，以達見微知著。從事理的精微幽暗處闡述，使得整體的現象能夠開通明朗，因而當看到卦名時，就足以明辨天下的事物，正確地陳述吉凶禍福的道理，從而下定斷語，毫無偏差，可說是完備無缺了。

第十一章第四節（舊本下篇第六章第四節）

其稱名也小，其取類也大。其旨遠，其辭文。其言曲而中，其事肆而隱。因貳以濟民行，以明失得之報。

《易經》的功用，雖然只有六十四卦簡單的名稱，但其中卻包含無窮的事物種類。它所陳述的意旨深遠，其文辭卻精采典雅。它所說的內容，能曲就萬物，以期能與萬物的情狀相符合；它所陳述的事情，都能直接而深入其本源的隱微處。就吉凶二種不同的道理，來教導百姓行事，使他們能夠了解，善惡得失不同的因果報應。

第十二章第一節（舊本上篇第八章第七節）

亢龍有悔。子曰：「貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。」

乾卦的上九爻辭說：「亢龍必然會有悔恨。」孔子說：「亢龍之所以會有悔恨，因過份自負尊貴，而失去了本位；過份自我高傲，而失去了民眾；賢人永遠屈居在下位，因而得不到他們的幫助，所以才會動輒得咎，而有悔恨的事情發生。」

第十二章第二節（舊遺失，易經證釋補充之）

履霜堅冰至。子曰：「履霜，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。是故君子用以戒懼，故繼之以敬義修德。」

坤卦的初六爻辭說：「當走在下霜的地上時，就要聯想到，凝結堅冰的時期快到了。」孔子說：「走在有霜的地面上，要知道陰寒之氣開始凝結了。從這情形去推究，必可知道寒天堅冰的時期已到。因此有才德的君子，要善用此爻辭，時時加以警惕，戒慎恐懼，進而做到敬重義理修養德性。」

第十二章第三節（舊本上篇第八章第七節）

勞謙，君子有終吉。子曰：「勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功，下人者也，德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。」

謙卦的九三爻辭說：「君子勞苦功高，又能謙沖自牧，最後一定是吉祥的。」孔子說：「任勞而不自我誇耀，有功卻不以有德自居，這是本性厚道的最高表現。能夠將功勞推讓給他人，卻自居於人下，這樣的德性，才稱得上完美的上德；這樣的禮儀，才稱得上真正的恭敬。這個謙字，能使我們做到真正的恭敬，以保持在天地間的尊位。」

第十二章第四節（舊本上篇第八章第九節）

不出戶庭，无咎。子曰：「亂之所生也，則言語以為階。君子不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。」

節卦的初九爻說：「不出門庭，自然沒有過錯。」孔子說：「禍亂之所以發生，主要是以言語為媒介。所以身為人君，如果隨便亂說話，將會失去臣子的擁護；如果身為人臣，隨便亂說話，災禍就會上身。事機如果不保密，就會造成災害，所以君子必須慎密，不可以隨便說話。」

第十二章第五節（舊本上篇第八章第四節）

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：「君子居室，出其言善，則千里之外應之。況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎？言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠。言行，君子之樞機。樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎！」

【註】一、樞機：主要的事物，或是重要的關

中孚卦的九二爻辭說：「鶴在陰暗處長鳴，其子便會唱和，我有一壺好酒，願與你一起享用。」孔子說：「君子平時在家中，如果所說的話合理，那千里之外，都會順應，何況是近處呢？住在家中，如果所說的話不合理，那千里之外，都會有人違抗，何況是近處呢？可見言語出自本身，卻能及於百姓；行為開始於近處，卻能影響到遠

鍵。

第十二章第六節（舊本上篇第八章第六節）

初六，藉用白茅，无咎。子曰：「苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之為物薄，而用可重也，慎斯術也以往，其无所失矣。」

方。言語與行為，是君子立身處世的樞機。這樞機一發動，便能操縱一個人的榮辱。可見言語與行為，是君子能夠感動天地的原動力，可以不謹慎嗎？」

大過卦的初六爻辭說：「藉著白軟的茅草墊底，總不會有過錯。」孔子說：「如果放在地上就可以了，更用茅草墊著，還會有什麼過錯呢？因為已經很小心了。茅草這種

東西，非常柔軟纖細，卻可以承受重量。如果能像墊茅草一樣謹慎行事，就不會有過失了。」

第十二章第七節（舊本上篇第八章第十節）

子曰：「作易者，其知盜乎？易曰：『負且乘，致寇至。』負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣！慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：『負且乘，致寇至。』盜之招也。」

孔子說：「易經的作者，真正知道盜賊禍亂產生的原因啊！誠如《易經》解卦的六三爻辭所說：『背上揹著東西，又高坐在車子之上，招搖過市，是會招惹盜匪來搶奪的。』背上揹東西，是比喻小民謀生的事；所乘的車子，是比喻君子

為公務而使用的器具。現在小人不務本業，卻去乘坐君子的車子，炫耀於人，便會引起他人生起盜心來搶奪。在上位的人傲慢無禮，在下位的人暴亂不安，就會引發爭奪的禍害了。所以不能謹慎保藏名器，就會使人起盜心；過分講究外表的裝飾，便會引起淫亂之心。《易經》所說的『負且乘，致寇至』，也就是說明，不夠謹慎是招盜致亂的原因。」

第十二章第八節（舊本上篇第八章第五節）

同人「先號咷而後笑。」子曰：「君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。」

同人卦的九五爻辭說：「與人相交，剛開始遇困而有號咷的痛苦，後來相知相惜，就可破涕為笑了。」孔子說：「君子立身處世的道理，無論是應世或是隱居，無論是沉默或是發言，都要出自誠心。只要兩人同心，所發揮的力量，有如利器可以切斷金屬。兩人同心所說的話，其氣味有如蕙蘭的芬芳。」

第十三章第一節（舊本上篇第十二章第一節）

易曰：「自天祐之，吉无不利。」子曰：「祐者，助也。天之所助者順也，人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。」

《易經》大有卦的上九爻辭說：「能受到上天的庇祐，可獲吉祥無所不利。」孔子說：「祐就是助的意思。天之所以助人，是由於人能順從天道；人的自助，在於注重信守諾言。只要我們在言行的實踐上重信諾，在思想上能夠順乎天道；而且在品德上，能夠崇賢尚德，因此就會受到上天的庇祐，吉祥而無所不利了。」

第十三章第二節（舊本下篇第五章第一節）

易曰：「憧憧往來，朋從爾思。」子曰：「天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？」

《易經》咸卦的九四爻辭說：「我們的心情所以往來不定惴惴不安，都是來自於希望別人跟從自己的思想。」孔子說：「天下萬物自然成長，何曾有所思慮呢？天下萬物雖然種類不同，卻都是同歸於一個目標，雖然各有不同的思慮，都離不了真理，因此天下萬物，又何必為得失而思慮呢？」

第十三章第三節（舊本下篇第五章第二節）

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉；寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。

【註】一、屈：蜷縮，乃陰的潛藏作用。
二、信：伸張，乃陽的開展作用。

白天去了晚上來，晚上去了白天來，在這日月往來，互相推移運轉不息當中，使得天下的光明產生了。寒冬去了暑夏來，暑夏去了寒冬來，在這寒暑往來，互相推移交替不已當中，形成一年四季的變化。日月寒暑的離去，代表陰的潛藏；日月寒暑的到來，代表陽的伸展。由於陰陽動靜的相感相推，使得萬物各得其利，而能生生不已。

第十三章第四節（舊本下篇第五章第三節）

尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。

有如尺蠖這種昆蟲，行走時先彎曲，是為了求得伸展。龍蛇在冬天蟄居，是為了保護身體。從中領會大自然的精密內涵，從而學習時，要能深入探究，以致於出神入化，才能展現其功用；利用大自然的道理，用來安養自己的身心，才能以此身來伸張道德正義。

第十三章第五節（舊本下篇第五章第四節）

過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。

除此之外，更要再往上探究，才能進入未知的無形領域。要能達到窮神知化的妙用功夫，必須要在積累盛德上著手。

第十三章第六節（舊本下篇第五章第十一節）

子曰：「知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者動之微，吉凶之先見者也。君子見幾而

孔子說：「能夠知道事變的機先，可說已達出神入化了。君子如果能夠做到，對上的態度，恭敬卻不諂

作，不俟終日。」

易曰：「介于石，不終日，貞吉。」介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

媚；對下的態度，謙卑而不驕慢，可說是已具知道先機的工夫。所謂的幾，是一切事變的開端和動機，在心起微念的時候，就可以預先看到吉凶的徵兆。君子的修為，就是能認清先機，把握適當時機去運作，不必等到結果出現的時候才知道。」

《易經》豫卦的六二爻辭說：「要如看石塊一樣，把輪廓看得清清楚楚，不須等到日後，就有把握事先做好決定，這是固守正道，可獲

第十三章第七節（舊本下篇第五章第十二節）

子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎！有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。」

得吉祥的現象。」所謂的「介如石」，就是心有見識及定力，足以洞悉真相，做出正確的決定，何必要猶豫不決等待日後的結果呢？有智慧見識的君子，對於細微到彰顯，從柔弱到剛強，其情境都一清二楚，而且善用其道，自然是眾人所仰望的先覺者了。

孔子說：「顏回這位顏家的子弟，可以說是知道機先的君子了，他一有過失，自己沒有不知道的；知道了以後，就不再犯同樣的過失。」

易曰：「不遠復，无祇悔，元吉。」

【註】一、祇、元：都是大的意思。

《易經》復卦的初九爻說：「剛犯錯誤，迷失還不遠，能及時改過自新，就不用因犯大過而悔恨了，是大吉的現象。」

第十三章第八節（舊本下篇第五章第六節）

易曰：「公用射隼于高墉之上，獲之无不利。」子曰：「隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。」

《易經》解卦的上六爻辭說：「王公站在高的城牆上，射下了猛鷹，是吉祥而沒有不利的。」孔子說：「隼，是飛禽；弓矢，是打獵用的器具；使用弓箭射禽鳥的是人。君子了解這個道理，因此自己要先培

【註】一、括：阻礙。

第十三章第九節（舊本下篇第五章第九節）

子曰：「危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，

養豐富的涵養，才能將器具都準備好，等到時機一到，見機行動，必然可以獲得效果，怎麼會有不利的情形呢？如此的行動不受到阻礙，當然就能一舉必可獲得成就，這也就是說，必須先準備好器具，胸有成竹，然後再行動的道理。」

孔子說：「會遇到危險的人，都是過份安逸享受他的地位；會造成家破人亡的人，都是過份自私只求一

治而不忘亂，是以身安而國家可保也。」易曰：「其亡其亡，繫于苞桑。」

【註】一、苞桑：桑樹，其根深固，比喻根深；苞為叢生之草木，根更堅固，比喻團結。

家的生存；會成為昏亂的君王，都是過份以為自己的治術高明。所以君子在安定的時候，不可忘記危難；在圖生存的時候，不可忘記敗亡；在國家治平的時候，不可忘記禍亂。如能做到這樣，自己本身就能安全，國家也能長保存在了。」這就是《易經》否卦九五爻所說：「要注意自身及國家，時時存在危亡的命運，要知道學得穩固可靠，有如維繫在叢生的苞桑之上。」

第十三章第十節（舊本下篇第五章第十三節）

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：「三人行，則損一人。一人行，則得其友。」言致一也。

天地陰陽之氣互相交和，萬物受到感應而化生滋長；男女雄雌互相交合，萬物交感而生生不息。《易經》損卦的六三爻辭說：「三人同行，意見分歧，必定損減一人，兩人才得以和諧。一人獨行，意志堅定，精誠所至，可得到情投意合的朋友。」這是說明兩廂情願團結一致的道理。

第十三章第十一節（舊本下篇第五章第十四節）

子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也。无交而求，則民不與也；莫之與，則傷之者至矣。」易曰：「莫益之，或擊之。立心勿恆，凶。」

孔子說：「君子必須先安定本身，然後再去行動；先改變調和自己的心情，然後再發表言論；先以誠心穩定互相間的交情，然後再提出請求。君子如果能在這三方面做好修養，相處才能圓滿。以危險的舉動行事，那人民就不會跟隨；以權威來恐嚇人，那人民就不會附和。不講誠信互不交集，卻要求人民信賴，那人民是不會贊同的；不能得

第十三章第十二節（舊本下篇第五章第八節）

善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。小人以小善為无益，而弗為也；以小惡為无傷，而弗去也。故惡積不可掩，罪大而不可解。易曰：「何校滅耳，凶。」

到他人的相應，那傷害你的人，隨時都會來到。」《易經》益卦的上九爻辭說：「不但得不到利益，還要受到攻擊，是因不能以恆心修養品德，必然是凶險的。」

善行不累積，就不足以成名於天下；惡行不累積，就不致於招來殺身之禍。小人短視，以為行小善沒有利益，就不肯去做；以為小惡無傷大雅，就不肯去悔改。最後到

了惡貫滿盈而不能掩飾時，已經是罪大惡極而無法解救了。所以《易經》噬嗑卦的上九爻辭說：「等到罪惡重大，枷鎖上身掩沒兩耳時，那真是凶險至極了。」

第十三章第十三節（舊本下篇第五章第七節）

子曰：「小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。」易曰：「屨校滅趾，无咎。」此之謂也。

【註】一、屨：讀據，麻鞋。

孔子說：「小人做不仁的事情，不以為羞恥；做不義的事情，不因而畏懼。做事情看不到利益，就不肯勤勉去做；不用刑罰來懲處威嚇他們，就不知警戒。如果因為小懲處

而得到大教誡，不致於犯大過，這就是小人的福氣。」《易經》噬嗑卦的初九爻辭說：「初犯法的人，能以夾腳趾的懲罰，使他知畏而改過自新，也就沒有過咎了。」就是這個意思。

第十三章第十四節（舊本下篇第五章第十節）

子曰：「德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」易曰：「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。」言不勝其任也。

孔子說：「德行淺薄卻居於尊位，知識顯少卻要圖謀大事，力量弱小去要承擔重任，如此很少不及於災禍的。」《易經》鼎卦的九四爻辭

【註】一、餗：讀訴，鼎中的食物。
二、渥：濕。

第十三章第十五節（舊本下篇第五章第五節）

易曰：「困于石，據於蒺藜，入於其宮，不見其妻，凶。」子曰：「非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得而見邪！」

【註】一、蒺藜：草名，莖平臥，葉為羽狀複

說：「鼎足折斷了，鼎中的美食傾倒出來了，弄得全身沾濕，是凶險的現象。」這是形容力量不能勝任的弊病。

《易經》困卦的六三爻辭說：「往前走，遇到石頭困阻；往後退，又遇到多刺的蒺藜；回到家裡，又看不到妻子，這是凶險的現象。」孔子說：「受困於自行不義的困境，名譽必然受侮辱；以不擇手段的方

葉，夏開小黃花，實有刺，可入藥，生於海邊沙地。

第十四章第一節（舊本上篇第十一章第一節）

子曰：「夫易，何為者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。」

【註】一、開物成務：開發各種物資，建立政治、經濟、社會等各種制度。

式來自保，身體必陷入危險。名譽既然受侮辱，身體又遭受危險，離死期就不遠了，妻子怎麼可能看得到呢！」

孔子說：「談到學易理，到底有什麼作用呢？有關易理的作用，就是開發萬物，以創造未來；經營眾物，以助成教化；極盡理數以究研機先，可以涵蓋天下之道，就是如此而已。所以聖人以易理，來貫

二、冒：覆蓋、含蓋。

第十四章第二節（舊本下篇第二章第一節）

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

【註】一、包犧氏：即伏羲氏。

通天下眾人的心志，來奠定天下眾人的事業，來決斷天下眾人的疑惑。」

古時候伏羲氏，他治理天下，上則觀察日月星辰、晝夜四時的景象，下則探究地上萬物萬象的法則，仔細分析鳥獸身上的文采，以及山川水土的地利。近則取材於己身的一切，遠則取法於萬物的性能，於是歸納這些原則而創作了八卦，上可

以融通神明造化的功德，下可以符合萬物變化的情狀。

第十四章第三節（舊本上篇第一章第二節前六句，後二句補之）

是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑，水火相濟，一質一文。

所以當陽剛與陰柔二氣互相摩擦，八卦的天地雷風火水山澤互相產生激盪，因而形成六十四卦，從而化生為萬事萬物萬象。這天地萬物的形成，剛開始時，是由於雷電的鼓動，加上風雨的滋潤，經過日積月累的運行，每一年寒暑的變化。水火互相濟助變化，而呈現本質及文

飾互為作用。

第十四章第四節（舊本下篇第二章第二節）

作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

伏羲氏編繩結網，用來捕捉禽獸和網羅魚類，這是取法於離卦。

第十四章第五節（舊本下篇第二章第三節）

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。

伏羲氏死後，神農氏興起，他砍削樹木，做成挖土的犁頭；就樹木的形狀，彎曲而成犁柄。他製造耒耜，以利於農耕，來教導天下的百

姓，乃是取法於益卦。

第十四章第六節（舊本下篇第二章第四節）

日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

在日當中形成集市，以招致天下的百姓，聚合天下的貨財，在交易之後再回去，使大家各取所需，這是取法於噬嗑卦。

第十四章第七節（舊本下篇第二章第五節）

神農氏沒，黃帝堯舜氏作。通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之。易

神農氏死後，黃帝和堯舜二帝相繼興起。他們能通達器物的變化，使

窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

民心不會感到厭倦；使器物產生神化的妙用，使民心可以適宜。這是取法於易理，事到極盡則會變化，有變化就能通暢，能通暢就可長久。如此就能得到天助，自然是吉祥而沒有不利的。黃帝和堯舜能夠制定衣裳文物，使天下治平，乃是取法於乾坤兩卦。

第十四章第八節（舊本下篇第二章第六節）

刳木為舟，剡木為楫。舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。

挖木以為舟，削木以為楫。舟楫的便利，可以打開兩地的不通暢，使

【註】一、刳：讀枯。用刀子將裡面挖空。
二、剡：讀眼。砍削。

人物可以遠達於他方，以利益天下，這是取法於渙卦。

第十四章第九節（舊本下篇第二章第七節）

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。

使牛能載物，使馬能拉車，用以負載重物，行於遠方，可以利於天下，這是取法於隨卦。

第十四章第十節（舊本下篇第二章第八節）

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

【註】一、柝：讀拓。巡夜所敲的木梆子。

設立多重的門戶，用木柝以示警，來對付盜匪等惡人的侵犯，這是取

法於豫卦。

第十四章第十一節（舊本下篇第二章第九節）

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

砍斷樹木削成杵，挖掘泥土作成臼，杵臼有舂米的作用，能使萬民得到濟養，這是取法於小過卦。

第十四章第十二節（舊本下篇第二章第十節）

弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

在木上加弦做成弓弧，削尖木頭做成箭矢，以弓箭的利器，來威服天下的人，這是取法於睽卦。

第十四章第十三節（舊本下篇第二章第十一節）

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。

上古的人，冷天居於穴洞，熱天居於郊野，後世聖人教導民眾建造宮室，上有棟樑，下有檐宇，以抵擋風雨的吹襲，這是取法於大壯卦。

第十四章第十四節（舊本下篇第二章第十二節）

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。

上古人類的喪葬，用較厚的材薪蓋在屍體上，把他們埋葬在荒郊野外。不以土堆成墳墓，也不植樹

第十四章第十五節（舊本下篇第二章第十三節）

上古結繩而治，後世聖人易之以書契。百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

作為標誌，而且守喪的時間也不一定。後世的聖人制定喪禮，以棺槨來埋葬，這是取法於大過卦。

上古時代，以結繩記事來治理社會，後世的聖人教導民眾，以書契來處理事務。使百官便於治理政務，使得人民容易彼此了解，這是取法於夬卦。

第十五章第一節（舊本下篇第七章第一節）

易之興也，其于中古乎！作易者，其有憂患乎！

易學的興起，大概就在文王所處的中古時代吧！《易經》的作者，也許有深深的憂患意識吧！

第十五章第二節（舊本下篇第七章第二節）

是故履，德之基也；謙，德之柄也；復，德之本也；恆，德之固也；損，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制

所以履卦教導我們依禮制，這是立德的基礎；謙卦教導我們謙讓，這是行德的依據；復卦教導我們知過能改，這是德性的根本；恆卦教導

也。

第十五章第三節（舊本下篇第七章第三節）

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆雜而不厭，損先難而後易，益

我們擇善固執，這是道德的固守；損卦教導我們損減慾望，這是品德的修養；益卦教導我們奮發圖強，這是德性的發展；困卦教導我們遇困而努力向上，這是品德的考驗；井卦教導我們遇逆境要井然有序，這是品德的根源；困卦教導我們順天應人，這是德行的制衡。

履卦貴在和諧，使人人能各得所需；謙卦能使尊位的人，更為發揚

長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。

光大；復卦要我們著重在微小處，善於辨明事物；恆卦使我們在複雜的情況中，能不厭其煩地堅守原則；損卦要我們去人慾，首先雖遇困難而後就容易了；益卦要我們長養豐裕的品德而不設限；困卦使我們雖處困境，要能應變求通；井卦要我們固守崗位，以誠信感人，使人改惡遷善；巽卦要我們順應萬物，卻不鋒芒畢露。

第十五章第四節（舊本下篇第七章第四節）

履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

可見，履卦是以和諧來實踐德行，謙卦是以卑己尊人來制定禮儀，復卦以反省己心自知其過，恆卦是能以堅守一貫的原則，損卦是能以遠離禍害，益卦是能因積德而有利，困卦因有處困經驗而少悔怨，井卦能以辨明待人處事的義理，巽卦能以行使權宜的策略。

第十六章第一節（舊本下篇第十二章第一節）

夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。

談到乾，是天下間最為強健的現象，它的德行，永遠是以平易的精神，卻能看清危險的狀況。談到坤，是天下最為柔順的現象，它的德行，永遠是以簡樸的清靜，卻能明察困阻的原因。

第十六章第二節（舊本下篇第十二章第五節）

將叛者其辭慚，中心疑者其辭枝，吉

在感應的道理中，使我們知道，凡

人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其所者其辭屈。

是具有叛變之心的人，其言辭會顯現出慚愧的語氣；凡是心中有疑慮的人，他的言辭一定是枝枝節節，不能斬釘截鐵。凡是吉祥的人，他的言辭一定是簡單樸實；凡是急躁的人，他的言辭繁多而不實。凡是誣陷善良的人，他的言辭是游移不定，閃爍其詞；凡是理虧的人，他的言辭就不能理直氣壯。

第十六章第三節（舊本下篇第十二章第四節）

變動以利言，吉凶以情遷，是故愛惡

爻的變動，是告訴我們求取利益的

相攻而吉凶生；遠近相取而悔吝生；情偽相感而利害生。凡易之情，近而不相得，則凶；或害之，悔且吝。

方法；只因人情的領悟不同，所以有吉凶的現象。因此當喜愛與厭惡相遇時，喜愛勝厭惡就吉祥，厭惡勝喜歡就凶險；當遠近互相取悅，不得其正道時，便有悔吝的產生；當真情與虛偽相感應時，以真情者得其利，虛偽者得其害。大凡易理所說，感應的實情，要我們近而互相親比，如果不能互相得利，必然凶險，或者會產生禍害、後悔及困窮。

第十六章第四節（舊本下篇第十二章第二節）

能知其言而候之幾，能說諸心而研諸慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云為，吉事有祥，象事知器，占事知來。

研究易理，要能從其言辭中領會其機先，並能耐心等待其機會；能夠體會其中的精要，而能解決一切的問題；善於理解其中危險困塞的原因，以裁定天下萬物吉凶的道理，成為孜孜不倦，能帶領天下人趨吉避凶的人。所以在萬物的變化中，讓我們知道，事情的吉凶，必有先兆；事情的現象，讓我們知所制器；蓍龜的占筮，使我們能預測未來。

第十六章第五節（舊本下篇第十一章全句，上篇第十一章第二節末二句）

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪！當文王與紂之事邪！是故其辭危，危者使平，易者使傾，其道甚大。百物不廢，懼以終始，其要无咎。其孰能與於此哉？古之聰明睿知，神武而不殺者夫！此之謂易之道也。

《易經》的產生，應當是在殷商的末年，周朝初年的盛世吧！應當是記錄周文王與商紂王的事情吧！所以《易經》所繫的辭，都是危言。危言令人產生警惕，反而能使人獲得平安；否則輕忽易生怠慢，容易產生覆亡。可見《易經》所陳述的道理，其影響非常廣大，包羅萬象，其作用在引導我們，要能達於百物不被廢除，平時必要心存戒

懼，以求無罪咎。那到底有誰能做到這樣的境地呢？那只有古時具有聰明睿智，又能神聖英武，不好殺戮的仁慈聖王吧！這就是《易經》的道理。

說卦傳會意

第一章第一節（舊本第一章）

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生著。參天兩地而倚數，觀變於陰陽而立卦，發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理於義，窮理盡性以至於命。

【註】一、幽贊於神明：聖人深明大道微妙之理，代表神明來說明其吉凶。

二、參天兩地：參為三，是天的奇數。兩為二，是地的偶數。

以前伏羲氏、周文王等聖人，創作《易經》時，深深地明了神明之道，而創造出以蓍草占卜的方法。以一、三、五，三個天數總和為九代表陽，以二、四，兩個地數總和為六代表陰，依此奇偶相模擬而形成數。觀察天地萬物陰陽變化的規律，而確立了卦象；發揮天地萬物剛柔的特性，而創出了爻象。利用易理的和協順成其道德，而且運用

合宜的方法來治理天下。易理窮盡萬事萬物的至理和其本性，以了解萬物的先天稟賦。

第一章第二節（舊本第二章）

昔者聖人之作易也，將以順性命之理。是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義；兼三才而兩之，故易六畫而成卦，分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

以前聖人創作《易經》，是用來指導我們，順從性命的道理。因此確立天之道，稱為陰和陽；確立了地之道，稱為柔和剛；確立了人之道，稱為仁和義。兼備了天地人三才位而分別兩兩重疊，所以形成六十四卦，每個成卦都有六個爻畫，分成了陰爻和陽爻，並以陰陽

第二章第一節（舊本第三章）

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆。是故易，逆數也。

的柔剛來交替運用，所以《易經》的每個全卦，都由陰陽爻分居六爻位，而形成了《易經》的卦辭。

乾卦代表天，坤卦代表地，天地乾坤確定上下之位。艮卦代表山，兌卦代表澤，山高立澤低窪，山澤高低互相交流氣息。震卦代表雷，巽卦代表風，雷動風起，交相搏擊而互相融入應和。坎卦代表水，離卦代表火，水火不同性，卻不相排斥而互相資助。八卦就在和諧又衝突

中，相互產生錯綜複雜的關係。掌握事物的規律，要知道過去的事理，可以順理推算；要知道將來的事理，可以逆時推知。所以《易經》的功能，可以推算未來的事情。

第二章第二節（舊本第四章）

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以晅之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

【註】一、晅：讀宣，曬乾。

二、說：讀悅，喜悅。

震卦為雷，用以啟動萬物的生機；巽卦為風，用以舒展萬物的生長。坎卦為水，用以滋潤萬物的茁壯；離卦為日，用以曬乾長育萬物。艮卦為山，用以棲息萬物，表示萬物

已成熟而靜觀其變止；兌卦為澤，用以滋潤愉悅養成萬物。乾卦為天，有如君王可以統治萬物，可用以再造生機；坤卦為地，可以歸藏蘊養萬物。

第三章第一節（舊本第五章第一節）

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

大自然主宰生機，在震雷鼓動時出現；巽風的流通，使萬物一齊成長。離火的光熱，使萬物能成長而相見；坤表大地供給資源，使萬物得以長養。在兌澤的滋潤下，萬物能獲得喜悅的成就；乾卦的剛強，

陰陽相遇必然互相爭戰而成長。坎為水，代表凶險的環境，經過坎卦的勞苦磨練，才能成就於艮山的穩定靜止。

第三章第二節（舊本第五章第二節）

萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者明也，萬物皆相見，南方之卦也，聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。

萬物從震方出生，震卦象徵東方。萬物在巽方齊現，巽方就是東南方。所謂的「齊」，是說明萬物的整潔齊一。所謂的「離」，就是光明，使得萬物都能互相看見，是屬於南方的卦象。古代聖王南面而坐，來聽治天下的政事，面向光明

來治理天下，就是取象於此卦的啟示。

坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。

所謂的「坤」，就是大地，萬物都是受到大地的養育，所以說致役於坤地。所謂「兌」，就是正秋，萬物於此收成而獲喜悅，所以說喜悅於兌方。所謂的「戰乎乾」，這乾卦，乃是西北方的卦，是說明陰陽二氣在此互相搏鬥。

坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東

所謂「坎卦」，就是象徵水，是屬於正北方的卦，表達搏鬥後的勞

北之卦也，萬物之所成，終而所成始也，故曰成言乎艮。

第四章第一節（舊本第六章）

神也者，妙萬物而為言也。動萬物者，莫疾乎雷。橈萬物者，莫疾乎風。燥萬物者，莫熯乎火。說萬物者，莫說乎澤。

【註】一、橈：擾亂。
二、熯：讀漢，炎熱。

苦，所以稱勞卦，是萬物所歸屬之處，所以說「勞乎坎」。艮卦，是屬於東北方的卦，萬物在此有所成就，乃是終而復始的轉捩點，所以說「成言乎艮」。

所謂的「神」，是指能妙化萬物來說。能夠動盪萬物的，沒有比震雷更迅速了；能夠撓動萬物的，沒有比巽風更快速了。能夠乾燥萬物的，沒有比火更炎熱了；能夠愉悅萬物的，沒有比兌澤更喜悅了。

潤萬物者，莫潤乎水。終萬物，始萬物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

能夠滋潤萬物的，沒有比坎水更能滋潤了；能夠成就萬物終而復始的，沒有比艮更能勝任了。所以水火能夠互相濟助，雷風不互相背離，山澤能夠互相通氣，然後才能產生變化，生成現已既有的萬物。

第五章第一節（舊本第七章）

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽，入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兌，說（悅）也。

乾是剛健，坤是柔順，震是震動，巽是進入，坎是險陷，離是明麗，艮是靜止，兌是喜悅。

第五章第二節（舊本第八章）

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，
坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。

乾卦象徵馬，坤卦象徵牛，震卦象徵龍，巽卦象徵雞，坎卦象徵豬，離卦象徵雉（山雞），艮卦象徵狗，兌卦象徵羊。

第五章第三節（舊本第九章）

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，
坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。

乾卦象徵頭部，坤卦象徵腹部，震卦象徵足部，巽卦象徵大腿部，坎卦象徵耳部，離卦象徵眼睛，艮卦象徵手部，兌卦象徵口部。

第六章第一節（舊本第十章）

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。

坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

乾卦象徵天，所以在人道上稱為父；坤卦象徵地，所以在人道上稱為母。震卦的第一初爻索得陽氣而得男性，所以稱為長男；巽卦的第一初爻索得陰氣而得女性，所以稱為長女。

坎卦的第二爻索得陽氣而得男性，所以稱為中男；離卦的第二爻索得陰氣而得女性，所以稱為中女。艮卦的第三爻索得陽氣而得男，所以

第七章第一節（舊本第十一章第一節）

乾為天，為圜，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為蟄龍，為陸龍，為天龍，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果，為衣領，為直線，為胄；其為地也在郊。

稱為少男；兌卦的第三爻索得陰氣而得女，所以稱為少女。

乾卦的象徵，與其特性相關的，有天，有圓，有君，有父，有玉，有金，有寒，有冰，有大赤，有蟄龍，有陸龍，有天龍，有良馬，有老馬，有瘠（瘦弱）馬，有駁（雜色）馬，有木果，有衣領，有直線，有甲胄；在大地象徵郊野。

第七章第二節（舊本第十一章第二節）

坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母牛，為牝馬，為大輿，為文，為眾，為柄；其于地也為黑；其為天也為黃，為下裳，為黃帛，為囊，為履。

坤卦的象徵，與其特性相關的，有母，有布，有釜（鍋子），有吝嗇，有平均，有子母牛，有母馬，有大車，有文，有群眾，有柄；其在大地象徵黑色；其在天象徵，有黃色，有下裳，有黃帛，有囊袋，有履（鞋子）。

第七章第三節（舊本第十一章第三節）

震為雷，為龍，為玄黃，為旉，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為

震卦的象徵，與其特性相關的，有雷，有龍，有玄黃，有旉（同

萑葦；其于馬也，為善鳴，為馵足，為⿰魚赤駒，為作足，為的顙；其於稼也，為反生，其究為健，為蕃鮮。

【註】一、旉：同敷，散布。

二、蒼筤竹：初生的竹。

三、萑葦：讀環委，竹子的一種。

四、馵足：馵讀住。左足為白色的馬。

五、⿰魚赤駒：赤馬的一種。

六、的顙：白額的馬。

敷），有大途，有長子，有決躁，有蒼莨竹，有萑葦；其所象徵的馬，有善鳴的馬，有馵足的馬，有⿰魚赤駒，有作足，有的顙；其於稼穡，為反生的植物；其究竟是健，為蕃盛新鮮的象徵。

第七章第四節（舊本第十一章第四節）

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭；其於人也，為寡髮，為

巽卦的象徵，有木，有風，有長女，有直繩，有工，有白色，有長，有高，有進退，有不果，有

廣顙，為多白眼，為近利市三倍；其為物也，長頸而善鳴，黑赤目，其究為躁卦。

第八章第一節（舊本第十一章第五節）

坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯輮，為弓輪；其於人也，為加憂，為心病，為耳痛，為血卦，為赤；其於馬也，為美脊，為亟心；其為畜也，為負塗之豕，為下首，為薄蹄，為曳；其為輿也，為多眚，為通，為月，為

臭；其在人的象徵，為少髮，為廣顙，為多白眼，有近利市三倍的現象；其在動物的象徵，為長頸而善於鳴叫，黑紅眼睛，其究竟為急躁之卦。

坎卦的象徵，有水，有溝瀆，有隱伏，有矯輮，有弓輪；其在人的象徵，有加憂，有心病，有耳痛，是為血卦，有赤的現象；其在馬的象徵，有美脊，為亟心；其在牲畜的象徵，為身沾泥土的豬，為下首，

盜；其於木也，為堅多心。

【註】一、矯輮：能屈能伸

二、亟心：坎卦中為陽爻，陽剛故稱亟心。

三、曳：牽引。

第八章第二節（舊本第十一章第六節）

離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵；其於人也，為大腹；為乾卦，為鼈，為蟹，為蠃，為蚌，為龜；其於木也，為科上槁；其為象也，為文章；其為畜也，為牝牛。

為薄蹄，為曳；在車有多眚的現象，有通，有月，有盜的象徵；其在木的象徵，表示堅固多心。

離卦的象徵，有火，有日，有電，有中女，有甲冑，有戈兵；其在人的象徵，為大肚子；為乾燥的卦象，又象徵鱉、蟹、蠃、蚌、龜；其在木的象徵，有草木上部枯乾的現象；其在現象上，是表示為文章；其在牲畜，象徵母牛。

第八章第三節（舊本第十一章第七節）

艮為山，為徑路，為小石，為門闕，為洞府，為果蓏，為閽寺，為指，為狗，為鼠，為黔喙之屬；其於木也，為堅多節。

【註】一、果蓏：木實為果，草實為蓏。蓏，讀裸。

二、閽寺：守皇宮門戶的人。

三、黔喙：黑嘴鳥。

艮卦的象徵，有山，有徑路，有小石，有門闕，有洞府，有果蓏，有閽寺，有手指，有狗，有老鼠，象徵黔喙的類屬；其於木的象徵，為堅硬多節。

第八章第四節（舊本第十一章第八節）

兌為澤，為少女，為巫，為口舌，為毀折，為附決；其於地也，為剛鹵，

兌卦的象徵，有沼澤，有少女，有巫師，有口舌，有毀折，有附決；

為妾，為羊，為美婢，為少艾。

【註】一、附決：兌柔附於剛上，以剛決柔，稱為附決。

其在大地的象徵，有剛強鹵莽，有妾，有羊，有美麗的婢女，有年少貌美的女子。

序卦傳會意

序卦傳上篇

有太極，然後有乾坤；有乾坤，然後天地之位定焉，故受之以乾坤始焉。有天地，然後萬物生焉；盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也；屯者，物之始生也。

大道先有太極，變為陰陽兩儀之後，才有《乾卦》、《坤卦》的形成；有了乾坤二卦，乾為天在上，坤為地在下，從此天地有了上下的定位，所以《易經》以乾坤二卦開始。有了天地，然後天地陰陽二氣相交之後，萬物才開始生長。能夠盈滿生存於天地的唯有萬物，所以受之以《屯卦》。所謂屯，就是盈滿；所謂屯，是象徵萬物的開始生長。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也；蒙者，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。

萬物初生的時候，必然蒙昧，所以承接的是，象徵蒙昧的《蒙卦》。所謂蒙，是蒙昧的意思；所謂蒙，是象徵萬物的幼稚無知。由於萬物幼稚無知，不可不養育，所以承接的是，象徵需求的《需卦》。所謂需，是表示飲食之道。對於飲食各有需求，必然發生爭訟，所以承接的是，象徵爭訟的《訟卦》。

訟必有眾起，故受之以師。師者，眾也，眾必有所比，故受之以比。故比

爭訟必然勞師動眾，所以承接的是，象徵眾多的《師卦》。所謂

者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履而泰然後安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以終通，故受之以否。

師，是眾多的意思，人物眾多，必然會有親比，所以承接的是象徵親比的《比卦》。所以比，是親比的意思。親比之後，必然有所蓄積，所以承接的是，象徵蓄積的《小畜卦》。事物積蓄之後，必須以禮儀規範，所以承接的是，象徵禮儀的《履卦》。履表示要依禮行事，才能獲得安泰，所以承接的是，象徵安泰的《泰卦》。所謂泰，是通泰的意思。事物不可以永遠通泰，所以承接的是，象徵閉塞的《否卦》。

物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙，必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。

事物不可能永遠閉塞，所以承接的是，象徵與人相同的《同人卦》。能夠與人相同，事物必然有所歸屬，所以承接的是，象徵廣大擁有的《大有卦》。大有所獲的，不可因而驕滿，所以承接的是，象徵謙卑的《謙卦》。大有而能謙卑的，必然可以安樂，所以承接的是，象徵安樂的《豫卦》。大有所獲而能謙虛且安樂的，必然有人跟隨，所以承接的是，象徵跟隨的《隨卦》。以喜悅的心跟隨於人，必然

有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。致飾然後亨，則盡矣，故受之以剝。剝者，剝也。

會有所用事，所以承接的是，能象徵事情的《蠱卦》。所謂「蠱」，就是事情的意思。

有事情治理之後，就可以光大，所以承接的是，象徵光大的《臨卦》。所謂臨，就是光大的意思。事物光大後，才足以觀看，所以承接的是，象徵觀看的《觀卦》。可觀看之後，才會有所結合，所以承接的是，象徵結合的《噬嗑卦》。所謂嗑，就是結合的意思。事物不可以苟且結合，所以承接的

物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄然後可畜，故受之以大畜。

是，象徵文飾的《賁卦》。所謂的「賁」，就是文飾的意思。過份的文飾，雖然能亨通，但其美德就沒有了，所以承接的是，象徵剝落的《剝卦》。所謂剝，就是剝落的意思。

事物不可能永遠剝落，上面剝落完畢，反而從下面再生起，所以承接的是，象徵回復的《復卦》。一旦回復正道，就不可能胡作妄為，所以承接的是，象徵不敢妄為的《无妄卦》。有了不敢胡作妄為的德

物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。不養則不可動，則受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

行後，就可大為蓄積物資，所以承接的是，象徵大可積蓄的《大畜卦》。

物資蓄積後，才可以養育，所以承接的是，象徵養育的《頤卦》。所謂頤，是養的意思。不養育就不可以有作為，所以承接的是，象徵大有作為的《大過卦》。事物不可能永久有大作為，必會有過錯，所以承接的是，象徵險陷的《坎卦》。所謂坎，是險陷的意思。遇到險陷，必有所附麗，才能出離危險，

所以承接的是，象徵附麗的《離卦》。所謂離，就是附麗的意思。

序卦傳下篇

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。

先有天地，然後才生有萬物；有了萬物，然後才會有男女；有了男女，然後才結合成夫妻；有了夫妻，然後生子才有父子；先有了父子，然後才會有君臣；有了君臣，然後才會有上下；有了上下，然後禮義才能施行。

男女之道，不能无感也，故受之以咸。咸者，感也。相感則為夫婦，夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆。恆者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。

男女之間相處，不可能沒有感應，所以承接的是，象徵感應的《咸卦》。所謂咸，就是感應的意思。男女互相感應，就會結成夫妻，夫妻相處之道，不可以不恆久，所以承接的是，象徵恆久的《恆卦》。所謂恆，就是恆久的意思。事物不可能恆久居住在一個處所，所以承接的是，象徵隱退的《遯卦》。所謂遯，是隱退的意思。

物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。

事物不可能永遠隱退，所以承接的是，象徵茁壯的《大壯卦》。事物不可能永久壯盛而不再進取，所以承接的是，象徵進取的《晉卦》。所謂晉，是進取的意思。在進取中必然有所傷害，所以承接的是，象徵傷害的《明夷卦》。所謂夷，就是傷害的意思。

傷于外者，必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有所難，故受之以

在外受到傷害，必然返回家中，所以承接的是，象徵家庭的《家人卦》。家人過於親近，若不加以

蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。

節制，必然陷入乖違，所以承接的是，象徵乖違的《睽卦》。所謂睽，是乖違的意思，互相乖違必然遇到困難，所以承接的是，象徵乖違的《蹇卦》。所謂蹇，是困難的意思。事物不可能長處困難，所以承接的是，象徵舒緩的《解卦》。所謂解，是舒緩的意思。舒緩必會受到損失，所以承接的是，象徵損失的《損卦》。

損而不已必益，故受之以益。益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。

不斷地減損，到了一定限度，一定會有所增益，所以承接的是，象徵

決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者謂之升。升而不已必困，故受之以困。

增益的《益卦》。不斷地增益，到了一定程度，必然有所潰決，所以承接的是，象徵潰決的《夬卦》。所謂夬，是潰決的意思。潰決必然尋求補救，所以承接的是，象徵相遇的《姤卦》。所謂姤，是相遇的意思。事物相遇之後，才會聚合在一起，所以承接的是，象徵聚合的《萃卦》。所謂萃，是聚合的意思。聚集之後才能夠上進，所以承接的是，象徵上進的《升卦》。不斷地上升，必然會遇到困窘，所以

困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若長子，故受之以震。震者，動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者，止也。

承接的是，象徵困窘的《困卦》。

居上位困窘太久了，必然返於下位，以求安身有序的環境，所以承接的是，象徵井然有序的《井卦》。井內已積過多穢物，不可不變革，所以承接的是，象徵變革的《革卦》。變革事物，沒有比鼎更有力了，所以承接的是，象徵變革器具的《鼎卦》。鼎器是權利的象徵，而主掌鼎器沒有比長子更合適了，所以承接的是，象徵長子的《震卦》。所謂震，是震動的意

物不可以終止，故受之以漸。漸者，進也。進必有所歸，故受之以歸妹。得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以旅。

思。事物不可能永久震動必須適當抑止，所以承接的是，象徵抑止的《艮卦》。所謂艮，是抑止的意思。

事物不可能長久抑止不進，所以承接的是，象徵漸進的《漸卦》。所謂漸，是漸進的意思。漸進必然有所歸宿，所以承接的是，象徵歸宿的《歸妹卦》。事物一旦獲得歸宿，必然漸漸豐大，所以承接的是，象徵豐大的《豐卦》。所謂豐，是豐大的意思。窮大到了極

旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而後說之，故受之以兑。兑者，說也。說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。物不可以終離，故受之以節。節而信之，故受之以中孚。

點，必然失去安居，所以承接的是，象徵旅行的《旅卦》。

旅行在外而無所容身，必然順從於人，以順入人意求得安身，所以承接的是，象徵順從能入的《巽卦》。所謂巽，是順入的意思。能順入而得安身之所，必然能獲得喜悅，所以承接的是，象徵喜悅的《兌卦》。所謂兌，是喜悅的意思。喜悅日久必然離散，所以承接的是，象徵渙散的《渙卦》。所謂渙，是離散的意思。事物不可能永

有其信者必行之，故受之以小過。有過物者必濟，故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟終焉。

久離散，必須有所節制，所以承接的是，象徵節制的《節卦》。節制之道在於持守誠信，所以承接的是，象徵誠信的《中孚卦》。

有所誠信必然行動果斷，且容易造成小的過失，所以承接的是，象徵小過失的《小過卦》。有了過失，必尋求濟助之道，所以承接的是，象徵濟助的《既濟卦》。但事物不可能走向窮盡，所以承接的是，象徵未能究竟完了的《未濟卦》。

雜卦傳會意

一、乾剛坤柔。

《乾卦》為天，其性剛健，《坤卦》為地，其性柔順。

二、比樂師憂。

《比卦》親密比輔而欣樂，《師卦》興兵動眾征伐而耽憂。

三、臨觀之義，或與或求。

《臨卦》高臨於民而能施與，《觀卦》令人觀仰而有營求，或者是施予民需，或者是民來營求。

四、屯見而不失其居，蒙雜而著。

《屯卦》物之初生呈現地上而不失其所，《蒙卦》民智混雜未開而受

到啟蒙。

五、震起也，艮止也。

《震卦》為萬物奮起，《艮卦》為萬物止息。

六、損益，盛衰之始也。

《損卦》、《益卦》為事物興盛或衰敗的開始。

七、大畜，時也。无妄，災也。

《大畜卦》指君子應積蓄才德，待時而動；《无妄卦》指不可妄動，妄動必然招災。

八、萃聚，而升不來也。

《萃卦》為聚集，《升卦》為開始上升，還沒有下降。

九、謙硜而豫怠也。

《謙卦》謙卑自以為見識淺薄，《豫卦》舒適安樂而怠惰。

十、噬嗑食也，賁无色也。

《噬嗑卦》為咀嚼食物，《賁卦》文飾過當剝落而回復本質的無色。

十一、兑見而巽伏也。

《兌卦》陰爻柔弱顯現於外，《巽卦》陰爻柔弱隱伏於內。

十二、隨无故也，蠱則飭也。

《隨卦》沒有事故，《蠱卦》有事必須整治。

十三、剝，爛也；復，反也。

《剝卦》已經腐爛敗壞，《復卦》

陽剛返初生機復現。

十四、晉，晝也。明夷，誅也。

《晉卦》太陽從地上升起為白晝，《明夷卦》太陽落入地中光明誅滅為黑夜。

十五、井通而困相遇也。

《井卦》為養育（萬物）而通達不盡，《困卦》窮困相抵而不通。

十六、咸，速也。恆，久也。

《咸卦》相感應而神速，《恆卦》永恆長久。

十七、渙，離也。節，止也。

《渙卦》為離散，《節卦》有所節度而制止。

十八、解，緩也。蹇，難也。

《解卦》脫離險境而舒緩，《蹇卦》遇險而處境艱難。

十九、睽，外也。家人，內也。

《睽卦》因乖離家人疏遠在外，《家人卦》與家人相親近而入內。

二十、否泰，反其類也。

《否卦》閉塞，《泰卦》通達，兩者事類相反，卦辭也相反。

二一、大壯則止，遯則退也。

《大壯卦》陽剛正強要能知止，《遯卦》陰柔漸強陽剛隱退。

二二、大有，眾也。同人，親也。

《大有卦》陰柔得尊位而眾陽相

從，《同人卦》與人相同而親近。

二三、革，去故也。鼎，取新也。

《革卦》除去陳舊的事物，《鼎卦》迎取新生的事物。

二四、小過，過也。中孚，信也。

《小過卦》稍微越過，《中孚卦》信守中道而不逾越。

二五、豐多故，親寡旅也。

《豐卦》光照天下親友多，《旅卦》羈旅在外親友少。

二六、離上而坎下也。

《離卦》為火其性炎上，《坎卦》為水其性潤下。

二七、小畜，寡也。履，不處也。

《小畜卦》累積寡少，《履卦》著重行動不止於一處。

二八、需，不進也。訟，不親也。

《需卦》險阻在前而不能進，《訟卦》互相爭訟而不相親。

二九、大過，顛也。頤，養正也。

《大過卦》木舟顛覆而沉亡，《頤卦》行正道以培養品德。

三十、既濟，定也。未濟，男之窮也。

《既濟卦》剛柔各居其位，事物已經成功；《未濟卦》剛柔都不居其位，事物未成功，男子當要創業已突破困窮之境。

三一、歸妹，女之終也。漸，女歸待男行也。

《歸妹卦》女子最終要出嫁為人妻，《漸卦》女子出嫁等待男子來迎接。

三二、姤，遇也，柔遇剛也。夬，決也，剛柔決也。君子道長，小人道消也。

《姤卦》為相遇，一陰柔之爻與五陽剛之爻相遇。《夬卦》為決斷，五陽剛之爻決斷一陰柔之爻。君子之道成長，小人之道消滅。

附錄：繫辭傳（舊本）

繫辭上傳

第一章

天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陳，貴賤位矣；動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分，吉凶生矣；在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能；易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功；有親則可久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣，天下之理得，而成位乎其中矣。

第二章

聖人設卦、觀象、繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，憂虞之象也；變化者，進退之象也；剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。是故君子所居而安者，易之序也；所樂而玩者，爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

第三章

彖者，言乎象者也；爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎者，善補過也。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辭有險易。辭也者，各指其所之。

第四章

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽冥之故。原始反終，故知死生之說。精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。

與天地相似，故不違；知周乎萬物而道濟天下，故不過；旁行而不流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无

方而易无體。

第五章

一陰一陽之謂道。繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

顯諸仁，藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

第六章

夫易廣矣大矣：以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉；夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

廣大配天地，變通配四時；陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

第七章

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。

知崇禮卑。崇效天，卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

第八章

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。

擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

鶴鳴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。

子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎？

言出乎身加乎民，行發乎邇見乎遠。

言行，君子之樞機。樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎？

同人，先號咷而後笑。

子曰：君子之道，或出或處，或默或語。

二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。

初六：藉用白茅，无咎。

子曰：苟錯諸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。

夫茅之為物薄，而用可重也。慎斯術也，以往，其无所失矣。

勞謙，君子有終，吉。

子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。

語以其功，下人者也。德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。

亢龍有悔。

子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

不出戶庭，无咎。

子曰：亂之所生也，則言語以為階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成，是以君子慎密而不出也。

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣；上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至，盜之招也。

第九章

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。

天數五，地數五。五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十。

凡天地之數，五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

大衍之數五十，其用四十有九。

分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四，以象四時。

歸奇於扐，以象閏，五歲再閏，故再扐而後卦。

乾之策，二百一十有六，坤之策，百四十有四，凡三百有六十。

當期之日，二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

是故四營而成易，十有八變而成卦。

八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

顯道神德行，是故可與酬酢，可以祐神矣。

子曰：知變化之道者，其知神之所為乎？

第十章

易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

是以君子將有為也，將有行也。問焉而以言，其受命也如嚮。无有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此？

參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此？

易无思也，无為也。寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？

夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾

也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。
子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

第十一章

子曰：夫易，何為者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。
是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。
是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。
聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？
古之聰明睿知，神武而不殺者夫。是以明於天之道，而察於民之故。
是興神物以前民用，聖人以此齋戒，以神明其德夫。

是故闔戶之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器。制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。

是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大業。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時；懸象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴。

備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人；

探賾索隱，鉤深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎著龜。

是故天生神物，聖人則之；天地變化，聖人效之。

天垂象，見吉凶，聖人象之；河出圖，洛出書，聖人則之。

易有四象，所以示也；繫辭焉，所以告也；定之以吉凶，所以斷也。

第十二章

易曰：自天祐之，吉无不利。

子曰：祐者，助也。天之所助者，順也；人之所助　，信也。

履信思乎順，又以尚賢也，是以自天祐之，吉无不利也。

子曰：書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎？

子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。

乾坤其易之縕邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。

乾坤毀則，无以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之

謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

極天下之賾者，存乎卦；鼓天下之動者，存乎辭；化而裁之，存乎變。

推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

繫辭下傳

第一章

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；剛柔相推，變在其中矣；繫辭焉而命之，動在其中矣。

吉凶悔吝者，生乎動者也；剛柔者，立本者也；變通者，趣時者也；吉凶者，貞勝者也；天地之道，貞觀者也；日月之道，貞明者也；天下之動，貞夫一者也。

夫乾，確然示人易矣；夫坤，隤然示人簡矣。

爻也者，效此者也；象也者，像此者也。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財，

理財正辭，禁民為非曰義。

第二章

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物。於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒。耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。

日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。刳木為舟，剡木為楫。舟楫為利，以濟不通。致遠，以利天下，蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠以利天下，蓋取諸隨。重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

斷木為杵，掘地為臼。臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。弦木為弧，剡木為矢。弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。上古穴居而野處，後世聖人，易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數。

後世聖人，易之以棺槨，蓋取諸大過。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

第三章

是故易者，象也；象也者，像也；彖者，材也；爻也者，效天下之動者也。

是故吉凶生，而悔吝著也。

第四章

陽卦多陰，陰卦多陽。其故何也？陽卦奇，陰卦耦。

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道

也。

第五章

易曰：「憧憧往來，朋從爾思。」

子曰：「天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛也。」

易曰：「困于石，據于蒺蔾，入于其宮，不見其妻，凶。」

子曰：「非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得而見邪？」

易曰：「公用射隼于高墉之上，獲之无不利。」

子曰：「隼者禽也。弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。」

子曰：「小人不恥不仁。不畏不義，不見利不勸；不威不懲，小懲而大誡。此小人之福也。」

易曰：「屨校滅趾，无咎。」此之謂也。

善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也，以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。

易曰：「何校滅耳，凶。」

子曰：「危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。」

易曰：「其亡其亡，繫于苞桑。」

子曰：「德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」

易曰：「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。」

子曰：「知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。」

易曰：「介于石，不終日，貞吉。」

介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行。」

易曰：「不遠復，无祇悔，元吉。」

天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。

易曰：「三人行，則損一人；一人行，則得其友。」言致一也。

子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。」君子修此三者故全也。

危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也。

無交而求，則民不與也莫之與，則傷之者至矣。

易曰：「莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。」

第六章

子曰：「乾坤，其易之門邪？」
乾，陽物也；坤，陰物也。
陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。
其稱名也，雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪？
夫易，彰往而察來，而微顯闡幽；開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。
其稱名也小，其取類也大。其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱。
因貳以濟民行，以明失得之報。

第七章

易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？

是故履，德之基也；謙，德之柄也；

復，德之本也；恆，德之固也；

損，德之修也；益，德之裕也；

困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

履和而至，謙尊而光；復小而辨於物，恆雜而不厭。

損先難而後易，益長裕而不設；困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德。

損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

第八章

易之為書也不可遠，為道也屢遷。變動不居，周流六虛。上下无常，剛柔相易。不可為典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼。又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

第九章

易之為書也，原始要終，以為質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。二與四，同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。

柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五，同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪？

第十章

易之為書也，廣大悉備：有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六，六者非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻；爻有等，故曰物；物相雜故曰文；文不當，故吉凶生焉。

第十一章

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？

是故其辭危，危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢。懼以始終，其要无咎，此之謂易之道也。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險；夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云為，吉事有祥。

象事知器，占事知來。天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。變動以利言，吉凶以情遷。

是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生。

凡易之情，近而不相得，則凶；或害之，悔且吝。
將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝。
吉人之辭寡，躁人之辭多；誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

說卦傳

第一章

昔者聖人之作《易》也，幽贊于神明而生蓍，三天兩地而倚數。
觀變于陰陽而立卦，發揮于剛柔而生爻，和順于道德而理于義，窮理盡性以至于命。
昔者聖人之作《易》也，將以順生命之理。
是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰剛與柔；立人之道，曰仁與義。

兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故《易》六位而成章。

第三章

天地定位，山澤通氣，風雷相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆，是故《易》，逆數也。

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

萬物出乎震，震，東方也。齊乎巽，巽，東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。

離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。

坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰：「致役乎坤。」

兑，正秋也，萬物之所說也，故曰：「說言乎兑。」

戰乎乾，乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。

坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰：「勞乎坎。」

艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰：「成言乎艮。」

神也者，妙萬物為言者也。

動萬物者，莫疾乎雷；橈萬物者，莫疾乎風。

燥萬物者，莫熯乎火；說萬物者，莫說乎澤。

潤萬物者，莫潤乎水；終萬物始萬物者，莫盛乎艮。

故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

第三章

乾，健也；坤，順也。震，動也；巽，入也。坎，陷也；離，麗也。艮，止也；兌，說也。右第一節，記八卦所象之事。

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。右第二節，記八卦所象之動物。

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。右第三節，記八卦所象身之肢體器官。

乾，天也，故稱乎父；坤，地也，故稱乎母。

震一索而得男，故謂之長男；巽一索而得女，故稱之長女。

坎再索而得男，故謂之中男；離再索而得女，故謂之中女。

艮三索而得男，故謂之少男；兌三索而得女，故謂之少女。

右第四節，記八卦象父母子女。

乾為天、為圜、為君、為父、為玉、為金、為寒、為冰、為大赤、為良馬、為老馬，為瘠馬、為駁馬、為木果。右第五節，記乾卦所象之幾種事物。

坤為地、為母、為布、為釜、為吝嗇、為均、為子母牛、為大輿、為文、為衆、為柄，其於地也為黑。右第六節，記坤卦所象幾種事物。

震為雷、為龍、為玄黃、為旉、為大塗、為長子、為決躁、為蒼筤竹、為萑葦。其於馬也，為善鳴，為馵足、為作足、為的顙。其於稼也，為反生；其究為健，為蕃鮮。右第七節，記震卦所象之幾種事物。

巽為木、為風、為長女、為繩直、為工、為白、為長、為高、為進

退、為不果、為臭。其于人也，為寡髮、為廣顙、為多白眼、為近利市三倍。其究為躁卦。右第八節，記巽卦所象之幾種事物。

坎為水、為溝瀆、為隱伏、為矯輮、為弓輪。其于人也，為加憂、為心病、為耳痛、為血卦、為赤。其於馬也，為美脊、為亟心、為下首、為薄蹄、為曳。其于輿也，為多眚、為通、為月、為盜。其于木也，為堅多心。右第九節，記坎卦所象幾種事物。

離為火、為日、為電、為中女、為甲冑、為戈兵。其于人也，為大腹、為乾卦、為鱉、為蟹、為蠃、為蚌、為龜。其于木也，為科上槁。右第十節，記離卦所象之幾種事物。

艮為山、為徑路、為小石、為門闕、為果蓏、為閽寺、為指、為狗、為鼠、為黔喙之屬。其于木也，為堅多節。右第十一節，記艮卦所象之幾種事物。

兌為澤、為少女、為巫、為口舌、為毀折、為附決。其於地也，為剛鹵、為妾、為羊。右第十二節，記兌卦所象幾種事物。

序卦傳

上篇

有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者，唯萬物，故受之以「屯」。屯者，盈也；屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以「蒙」。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不養也，故受之以「需」。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以「訟」。訟必有眾起，故受之以「師」。師者，眾也。眾必有所比，故受之以「比」。比者，比也。比必有所畜，故受之以「小畜」。

物畜然後有禮，故受之以「履」。
履者，禮也。履而泰然後安，故受之以「泰」。
泰者，通也。物不可以終通，故受之以「否」。
物不可以終否，故受之以「同人」。
與人同者，物必歸焉，故受之以「大有」。
有大者不可以盈，故受之以「謙」。
有大而能謙必豫，故受之以「豫」。
豫必有隨，故受之以「隨」。
以喜隨人者必有事，故受之以「蠱」。
蠱者，事也。有事而後可大，故受之以「臨」。
臨者，大也。物大然後可觀，故受之以「觀」。
可觀而後有所合，故受之以「噬嗑」。

嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以「賁」。
賁者，飾也。致飾然後亨，則盡矣，故受之以「剝」。
剝者，剝也。物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以「復」。
復則不妄矣，故受之以「无妄」。
有无妄，物然後可畜，故受之以「大畜」。
物畜然後可養，故受之以「頤」。
頤者，養也。不養則不可動，故受之以「大過」。
物不可以終過，故受之以「坎」。
坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以「離」。離者，麗也。

下篇

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦

然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。

夫婦之道，不可不久也，故受之以「恒」。

恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以「遯」。

遯者，退也。物不可以終遯，故受之以「大壯」。

物不可以終壯，故受之以「晉」。

晉者，進也。進必有所傷，故受之以「明夷」。

夷者，傷也。傷于外者，必反于家，故受之以「家人」。

家道窮必乖，故受之以「睽」。

睽者，乖也。乖必有難，故受之以「蹇」。

蹇者，難也。物不可以終難，故受之以「解」。

解者，緩也。緩必有所失，故受之以「損」。

損而不已必益，故受之以「益」。

益而不已必決，故受之以「夬」。

夬者，決也。決必有所遇，故受之以「姤」。

姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以「萃」。

萃者，聚也。聚而上者謂之升，故受之以「升」。

升而不已必困，故受之以「困」。

困乎上者必反下，故受之以「井」。

井道不可不革，故受之以「革」。

革物者莫若鼎，故受之以「鼎」。

主器者莫若長子，故受之以「震」。

震者，動也。物不可以終動，止之，故受之以「艮」。

艮者，止也，物不可以終止，故受之以「漸」。

漸者，進也。進必有所歸，故受之以「歸妹」。
得其所歸者必大，故受之以「豐」。
豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以「旅」。
旅而无所容，故受之以「巽」。
巽者，入也。入而後說之，故受之以「兑」。
兑者，說也。說而散之，故受之以「渙」。
渙者，離也。物不可以終離，故受之以「節」。
節而信之，故受之以「中孚」。
有其信者必行之，故受之以「小過」。
有過物者必濟，故受之以「既濟」。
物不可以終窮，故受之以「未濟」終焉。

雜卦傳

「乾」剛「坤」柔，「比」樂「師」憂。

「臨」「觀」之義，或與或求。

「屯」見而不失其居，「蒙」雜而著。

「震」起也，「艮」止也。

「損」、「益」，盛衰之始也。

「大畜」時也，「无妄」災也。

「萃」聚而「升」不來也。

「謙」輕而「豫」怠也。

「噬嗑」食也，「賁」无色也。

「兌」見而「巽」伏也。

「隨」无故也，「蠱」則飾也。

「剝」爛也，「復」反也。

「晉」晝也，「明夷」誅也。

「井」通而「困」相遇也。

「咸」速也，「恒」久也。

「渙」離也，「節」止也。

「解」緩也，「蹇」難也。

「睽」外也，「家人」內也。

「否」、「泰」，反其類也。

「大壯」則止，「遯」則退也。

「大有」眾也，「同人」親也。

「革」去故也，「鼎」取新也。

「小過」過也，「中孚」信也。

「豐」多故也，親寡「旅」也。
「離」上而「坎」下也。
「小畜」寡也，「履」不處也。
「需」不進也，「訟」不親也。
「大過」顛也，「姤」遇也，柔遇剛也。
「漸」女待男行也，「頤」養正也。
「既濟」定也，「歸妹」女之終也。
「未濟」男之窮也，「夬」決也，剛柔決也。
君子道長，小人道憂也。

無極

宇宙根源曰無極　萬物生成之根基
無中生有從此起　不知其理總是迷
元始一切皆靜寂　萬法變化依此理
花花世界致迷離　追求外境難見底
慾望迷惑常自欺　良心丟失必自斃
不如淨心覓真諦　撥雲見日會菩提
和樂融融心歡喜　回歸無極至善地

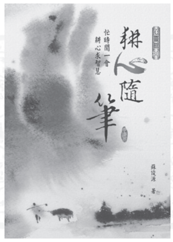
迴向偈

印經功德最可貴　化除煩惱生智慧
迴向冤親真懺悔　祈望災難能化解
從此平安幸福會　國泰民安無怨懟
依經奉行般若隨　明德親民至善垂
清靜無為自然歸　一切理想皆順遂

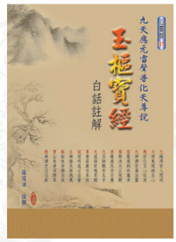
歡喜結緣・請廣為流傳・歡迎參加護持印經

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 30　32K
耕心隨筆

心靈館 31　25K
九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經白話註解

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

心靈館 37　50K
心靈雋語千句品賞

心靈館 38　25K
學庸會意

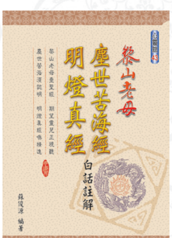
心靈館 39　25K
論語會意卷上

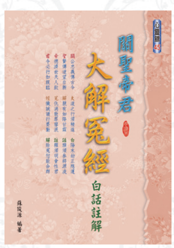
心靈館 40　25K
論語會意卷下

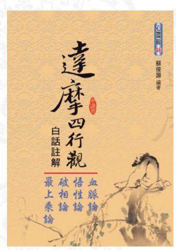
心靈館 41　25K
道德經會意

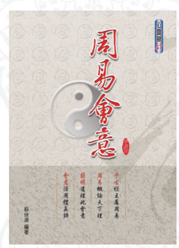
心靈館 43　25K
黎山老母塵世苦海經明燈真經白話註解

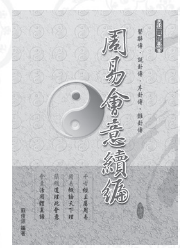
心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經白話註解

心靈館 46　25K
達磨四行觀、血脈論、破相論、悟性論、最上乘論 白話註解

心靈館 47　25K
周易會意

心靈館 48　25K
周易會意續編

心靈館 49　25K
六祖法寶壇經會意

心靈館 50　25K
傳心法要淺解

心靈館 51—55　25K
不朽的故事(一)學佛篇 (二)孔子篇 (三)老子篇 (四)因果篇 (五)孟子篇

心靈館 56—60　25K
不朽的故事(六)莊子篇 (七)佛陀篇 (八)論語篇 (九)文昌篇 (十)神仙篇

心靈館 61　25K
地藏菩薩本願經淺解

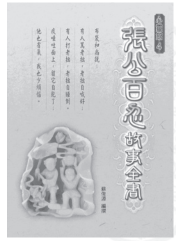
心靈館系列　智慧的書籍可以淨化心靈

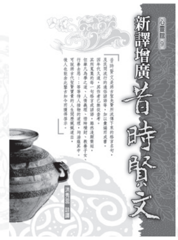
心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

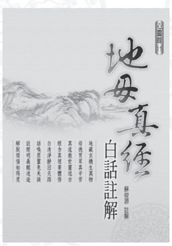
心靈館 4　25K
張公百忍故事全書

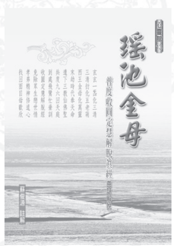
心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
附：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 19　25K
人之道

心靈館 20　25K
還鄉直指

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

心靈館 22　25K
心經淺說

心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 26　25K
簡單的生活易經（上）

心靈館 27　25K
簡單的生活易經（中）

心靈館 28　25K
簡單的生活易經（下）

索取方法：
①直接到流通處請書②外地可附回郵信封寄到流通處請書（郵資、運費請來電洽詢。）

國家圖書館出版品預行編目資料

周易會意. 續編 / 蘇俊源編著. -- 初版. -- 新北市 :
多識界圖書文化, 民104.03
面 ;　公分. -- (心靈館系列 ; 48)
ISBN 978-986-6574-50-4(平裝)

1.易經　　2.注釋

121.12　　　　104003030

系列名 / 心靈館系列 48

書　名 / 周易會意 續編

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編　　著　蘇俊源
封面設計　簡文章
排版設計　福美設計工作室 02-22450745

出 版 者　多識界圖書文化有限公司
發 行 人　蘇俊源
地　　址　235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　話　886-2-2226-1515
傳　　真　886-2-2226-1010
網　　址　www.multiviews.com.tw
電子信箱　multiviews@so-net.net.tw
劃撥帳號　19431985
戶　　名　多識界圖書文化有限公司
初版日期　104年03月1000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處　多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515　張小姐

教學網址　蘇俊源先生教學課程影音網
http://www.youtube.com/user/lon1209

尊重版權・歡迎印贈